

બુદ્ધ લીલા

[પાલિ ગ્રંથોને આધારે]

મૂળ લેખક

અન્યાપક ધર્માનંદ દોસરાજી

નવજીવન પ્રકાશન મંદિર
અમદાવાદ

મુદ્રક અને પ્રકાશક
જીવણુજી ડાહ્યાભાઈ દેસાઈ
નવજીવન મુદ્રણાલય, અમદાવાદ

ત્રીજી આવૃત્તિ, પ્રત ૨,૦૦૦

नमो तस्स भगवतो अरहत्तो सम्मासंबुद्धस्स

बुद्धं सरणं गच्छामि ।

धम्मं सरणं गच्छामि ।

संघं सरणं गच्छामि ।

सब्बपापस्स अकरणं ।

कुसलस्स उपसंपदा ।

सचित्तपरियोदपनं ।

एतं बुद्धान सासनं ।

અનુક્રમણિકા

વાચકોને	કાકા, કાલેલકર	પાનું
અભિપ્રાય	રામકૃષ્ણ ગોપાળ લણ્ડારકર	૭
પ્રસ્તાવના		૧૨
		૧૪

ભાગ પહેલો

બોધિસત્તવની કથાઓ

૧. સુમેધકથા	૩
૨. વેરસંતરનતક	૭
૩. મધની વાત	૧૮
૪. ચુલ્લબોધિનતક	૨૭
૫. મહાજનકનતક	૩૧
૬. મહોષધની વાત	૪૨
૭. તેમિયનતક	૬૫
૮. સુતસોમનતક	૭૩

ભાગ બીજો

બુદ્ધચરિત્ર

૧. જન્મ અને બાળપણ	૯૭
૨. મહાભિનિષ્ક્રમણ	૧૦૭
૩. તપશ્ચર્યા	૧૨૦
૪. માર સાથે બુદ્ધ	૧૩૪
૫. બુદ્ધપદની પ્રાપ્તિ અને પહેલો ધર્મોપદેશ	૧૪૧
૬. કાશી અને ઉરુવેલામાંની પ્રવૃત્તિ	૧૪૯
૭. રાજગૃહમાં આગમન	૧૫૮
૮. શુદ્ધોદન રાત્રનો મેળાપ	૧૬૪
૯. સુદત્ત ઉર્ફે અનાથપિટિકે શ્રેષ્ઠી	૧૬૭
૧૦. વિશાખા મિગારમાતા	૧૭૩

વાચકોને

શુદ્ધલીલાસારસંગ્રહ એ ગ્રંથ પાંડિત ધર્માનન્દ કોસમ્બીએ પાલિગ્રંથોને આધારે મૂળ મરાઠીમાં લખેલો. ધર્માનન્દજી વિદ્યાપીઠમાં જોડાયા તે પહેલાં જ મારા મિત્ર નીલકંઠ મશરૂવાળાએ એનો ગુજરાતી અનુવાદ કરી પ્રેમપૂર્વક પ્રગટાવે સોંપ્યો. આ અનુવાદે આપણા સમાજનાં સંજ્ઞાબંધ કુટુંબોને ધાર્મિક વાંચન પૂરું પાડ્યું છે. જાણકોને તેમ જ સ્ત્રીપુરુષોને હિન્દુ સંસ્કારો આપવા માટે દરેક કુટુંબમાં રોજ નિયમિત વાંચન રાખવાની પ્રથા જૂના કાળમાં હતી. હમણાંના જગૃતિકાળમાં એ પ્રથાનો પુનરુદ્ધાર થયો છે અને એથી સંસ્કારો ખીલવતું વાંચન વધુ અને વધુ શોધવા તરફ લોકોની પ્રવૃત્તિ દેખાઈ આવે છે. આ અનુવાદ મૂળ વિદ્યાપીઠના પુરાતત્ત્વ મંદિરે છાપ્યો હતો. તે વખતે એની કિંમત અઢી રૂપિયા રાખવી પડી હતી. ગુજરાતી પ્રગ્નમાં આ ગ્રંથને એટલો બધો આવકાર મળ્યો છે કે, એની ખીજ આવૃત્તિ કાઢી તે ગરીબમાં ગરીબ ઘરમાં પણ પહોંચી શકે એવી ગોઠવણ કરવાની આવશ્યકતા જણાઈ; એટલા માટે જ આ ગ્રંથ વિદ્યાપીઠ તરફથી નવજીવન પ્રકાશન મંદિરને સોંપવામાં આવ્યો અને એ મંદિરે એની કિંમત ઘટાડી. પરવડે કે ન પરવડે, એ આઠ આનામાં આપવો જ એવો નિશ્ચય કર્યો. જે ગ્રંથની પ્રથમ વાચકવર્ગે કદર કરી તેની પ્રકાશનમંદિરે આ રીતે પોતા તરફથી કદર કરી નવા વાચકવર્ગને એની વિશેષ કદર કરવા આમંત્રણ આપ્યું છે. લોકોને મોઢે રમનાર ગ્રંથોનું નામ જેમ અને તેમ ટૂંકું હોવું જોઈએ, એ આદર્શ નજર આગળ રાખી આ ખીજ આવૃત્તિમાં એનું નામ 'શુદ્ધલીલા' એવું

દૂંકાવવાની હિમ્મત કરી છે. આ બીજી આવૃત્તિ વખતે ધર્માનન્દજીએ આખી ચોપડી ઉપર નજર ફેરવી છે અને જ્યાં જરૂર જણાઈ ત્યાં ફેરફાર કરાવ્યા છે. ભાષાની દૃષ્ટિએ અધ્યાપક નગીનદાસ પારેજે જોઈતા સુધારા કરી આપ્યા છે.

આજના જમાનાને ધર્મમંથનકાળ તરીકે આપણે ઓળખી શકીએ છીએ. આપણા આ ત્રીસ પાંત્રીસ વરસમાં હિન્દુ ધર્મનું નવી અને ગ્યાપક દૃષ્ટિએ અધ્યયન થવા લાગ્યું છે. એ જ કુટુંબની જૈન અને બૌદ્ધ એ શાખાઓના અધ્યયનમાં પણ લોકોનો રસ વધવા લાગ્યો છે. ઇસ્લામ અને વિશ્વાસી ધર્મ પણ હવે આપણને પહેલાં જેટલા પારકા લાગતા નથી. અંકાયેલા બધા ધર્મો પ્રત્યે સદ્ભાવ અને સમભાવ જળવતાં આપણે શીખ્યા છીએ. પણ શ્રદ્ધા અને આદરપૂર્વક અન્ય ધર્મોનું અધ્યયન કરવાથી સ્વધર્મ પ્રત્યેની નિષ્ઠા ઘટતી નથી, પણ ઊલટી વધે જ છે અને વિશુદ્ધ થાય છે, એના હવે આપણને અનુભવ થવા લાગ્યો છે. જે ધર્મ પોતાનો નથી તે પાખંડ છે, તેનું અધ્યયન સરખું ન કરાય, જે અધ્યયન કરે તે ધર્મવ્રત થાય છે, નરકે જાય છે, એ જાતની બીકણ માન્યતા બધા જ ધર્મના લોકો ધીમે ધીમે ખેરવવા લાગ્યા છે, અને પડોશના બધા ધર્મોનું જેને જ્ઞાન નથી તે ધર્મજ્ઞ નથી, સંસ્કારી નથી, એ જાતની માન્યતા હવે અંધારા લાગી છે.

અનેક ધર્મોના આ આદરયુક્ત અધ્યયનમાંયે બૌદ્ધ ધર્મનું સ્થાન વિશેષ છે. ભગવાન બુદ્ધે એમના વખતના અનેક પંથોનો અભ્યાસ કર્યો હતો. એમની સાધનાનો અનુભવ કર્યો હતો. અનુભવથી એમણે જોયું કે નકામી ચર્ચા, નકામા કાયકલેશ અને નકામી હરીકાઈ ધર્મમાં ઘૂસી ધર્માનુભવને ગૂંચળાવી નાખે છે. ધર્મનો મૂળ ઉદ્દેશ જ લોકો ભૂલી ગયા છે. એટલે એમણે પોતાની શુદ્ધ દૃષ્ટિથી અને નાણુક કુનેહથી એ બધા ઝઘડાઓ ટાળ્યા અને મૂંઝાયેલા લોકોને માટે જીવનની

ગૂંચો ઉઠેલી શકે એવો રોકડો ધર્મ ગોઠવી આપ્યો. તાર્કિક અને દાર્શનિક ચર્ચાના મોહમાં તેઓ ઓછામાં ઓછા ફસાયેલા દેખાય છે. પરબોક વિષેની જાતજાતની કલ્પનાઓ ઉપર તેમણે પોતાનો ધર્મ રચ્યો નથી. આત્મા પરમાત્માના બ્રહ્મગોટાળામાંથી પણ તેઓ આપાદ બચ્યા છે. એમણે તો જીવનનું ખરેખરું રહસ્ય શું છે એ જાણવાનો જ પ્રયત્ન કર્યો. જીવનની સદ્ગતિ શામાં રહેલી છે, જીવનમાં શું કેળવવા જેવું છે, શું મેળવવા જેવું છે, શું ત્યાગવા જેવું છે, કઈ વૃત્તિ ધારણ કરીને જીવનનો વ્યવહાર ચલાવવાનો છે, એ બધું સમજી સમજાવવા માટે જ બુદ્ધનો સર્વ પ્રયાસ હતો. અને તેથી જ જીવનધર્મ મનુષ્યસમાજને બુદ્ધના ઉપદેશ પ્રત્યે આટલું આકર્ષણ છે.

પાશ્ચાત્ય દેશોમાં પણ જાતજાતના વહેંચેથી અકળાયેલા, તત્ત્વજ્ઞાનની દાર્શનિક જાળમાં ગૂંચળાયેલા અને ધર્મતંત્રના અધિકારપાશમાં જકડાયેલા લોકોને બૌદ્ધધર્મની યુક્તિયુક્તતા, બુદ્ધિગ્રાહ્યતા, સરળતા અને સ્વતંત્રતા જોઈને મોક્ષ મેળવ્યા જેટલો આનંદ થાય છે. બુદ્ધનો ઉપદેશ જેટલો ભવ્ય છે એટલી જ એમની જીવનકથા રોચક અને અદ્ભુતરસપૂર્ણ છે. ‘ક્લ્યાણો ધમ્મો’ એ એક સૂત્રમાં જ બુદ્ધભગવાનની ધાર્મિક વૃત્તિનો સાર આવી જાય છે.

કેટલાક લોકોને બૌદ્ધધર્મની ભૂમિકા સર્વાન્ય નથી લાગતી. વિવિધ ધર્માનુભવ માટે એ અધૂરી જેવી લાગે છે. પણ તેમને માટે પણ ધર્મવિચારણાના પાયા તરીકે બૌદ્ધધર્મ જ સવિશેષ અનુકૂળ જણાય છે. ધર્મરહસ્યનું જિંડું ચિંતન કરનાર લોકો સ્વીકારે છે કે, બુદ્ધનો ઉપદેશ અન્ય ધર્મને માટે વિરોધરૂપ કે વિઘ્નરૂપ તો નથી જ. બૌદ્ધ લોકોએ દેશમાં અનેક ભ્રમ પેદા કરી ધર્મનિષ્ઠ પ્રજાને આડે રસ્તે દોરી, એવી કૌંકિઠ માન્યતા આપણા દેશમાં ઘણા કાળ સુધી ચાલી. શંકરાચાર્યે સમાજને બચાવ્યો ન હોત તો બૌદ્ધોની જાળમાં

કસાર્થ આખી પ્રજા ધર્મગ્રસ્ત થઈ હોત, એમ પણ જૂની પરંપરાને વળગી રહેનારા સોદાની માન્યતા છે. અને છતાં ક્રાન્તદર્શી ધર્મકારોએ જૂના કાળથી જ શુદ્ધને નવમા અને નવા અવતાર તરીકે સ્વીકારેલો હોવાથી એમને એ અવતારને પ્રયોજન સમજવનાં કેટલાયે આડાઅવળા કૃદ્ધા મારવા પડ્યા હતા. સોદામાં ભ્રમ પેદા કરવા માટે જ ભગવાને એ અવતાર ધારણ કર્યો હતો, એમ કહેનાં પણ સોદાએ સંક્રાંતિ પામી ન હતો. ગીતામાં ભગવાનના અવતારનું પ્રયોજન સ્પષ્ટ બતાવેલું હોવાથી, પોતાની માન્યતા અથવા પોતાની મીમાંસા ભગવદ્-ગીતાની મીમાંસાથી વિરુદ્ધ જાય છે એનો પણ તેઓ ખ્યાલ કરતા ન હતા. હવે એ વહેંચી માન્યતા માટે બાગે નીકળી ગઈ છે. ભારતવર્ષની ધર્મશ્રવણની પરંપરામાં શુદ્ધ ભગવાનને સીધું, સ્વાભાવિક અને મહત્ત્વનું સ્થાન છે, એમ હવે આપણે સમજતા થયા છીએ. 'શુદ્ધલીલા'ના અધ્યયનથી વાચકને સહેજે ખાતરી થશે કે, શુદ્ધ ભગવાનની શિખામણ આજના યુગને વિશેષ રીતે અનુકૂળ છે, વિશેષ રીતે પોષક છે. શુદ્ધ ભગવાન આ યુગના અવતાર છે, એમ હિંદુસ્તાન બહારના અનેક વિદ્વાન તત્ત્વનિષ્ઠ ધર્મપ્રેમીઓ મુક્તકંઠે કહે છે.

શુદ્ધના પૂર્વજન્મની જે કથાઓ યૌદ્ધ સોદાએ પાછળથી જોડી કાઢી તેનું દિગ્દર્શન આ ગ્રંથના પ્રથમ ભાગમાં છે. ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ એ કથાઓને કોઈ સાચી માનવું નથી. પણ સોદાકલ્યાણકારી કોઈ શુદ્ધનું ઘડતર કેવી રીતે થાય છે એ વિષેની લોકમાનસની કલ્પનાનો ચિતાર બોધિસત્ત્વની આ કથાઓમાં આપણને મળે છે. ઐતિહાસિક શુદ્ધ કરતાં પ્રજાના માનસમાં ઘડાયેલા શુદ્ધની વિભૂતિ કંઈક જુદી જ છે. ધર્મનું મૂળ સ્વાભાવિક સ્વરૂપ અને લોકકૃત, લોકસુલભ સ્વરૂપ બંને જાણવા માટે આ વિભાગ મહત્ત્વનો છે. કેવળ વાર્તાની દૃષ્ટિએ તો આ વિભાગ રોચક છે જ. ખીજા ભાગમાં શુદ્ધ ભગવાનનું

ચરિત્ર આપેલું છે, અને ત્રીજામાં એમના ઉપદેશનો સાર. વાચકો ખીજા ભાગથી શરૂઆત કરે એવી ખાસ ભલામણ છે. કાળક્રમે જોતાં પહેલો ભાગ સૌથી છેલ્લો આવે છે, જોકે એમાં બુદ્ધના પૂર્વજન્મનો ઇતિહાસ આપવાનો જ ઉદ્દેશ બતાવેલો છે.

બુદ્ધ ભગવાને પોતાના ધર્મને 'અહિંસક ધર્મ' કહ્યો છે. આવો અને જુઓ, પોતાની મેળે તપાસો, ખાતરી થાય તો સ્વીકારો, એ આ ધર્મનું સ્વરૂપ છે. આવા ધર્મના અભ્યાસથી શરૂઆત કરી હોય તો બાકીના ધર્મોનું સહસ્ય સમજવા માટે પૂર્વતૈયારી સરસ થવાની જ.

૧૯૩૪

દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ કાલેલકર

લડાઈને કારણે દરેક વસ્તુના ભાવમાં મોટો ફેરફાર થયો હોવાથી 'બુદ્ધલીલા'ની આઠ આનાની નિશ્ચિત કિંમતમાં પણ ચાર આનાનો વધારો કરવાની નવજીવન પ્રકાશન મંદિરને જરૂર જણાઈ છે. હિંસક બુદ્ધો અહિંસાના પ્રચારમાં પણ કેવી રીતે બાધારૂપ થાય છે એનો આ એક દાખલો છે. વાચકો વિશ્વાસ રાખે કે, બુદ્ધની મોંઘવારી દૂર થતાં 'બુદ્ધલીલા'ની આના પછીની આવૃત્તિ આઠ આનામાં જ આપવામાં આવશે.

૧૪-૬-'૪૦

કાકા કાલેલકર

અભિપ્રાય

કોઈ પણ વ્યક્તિના નામથી પ્રવૃત્ત થયેલા ધર્મનું ખરું સ્વરૂપ સમજવા માટે તે વ્યક્તિનું ચરિત્ર, તેણે કરેલો ધર્મ-સંસ્થાપનનો પ્રયત્ન અને વ્યવસ્થા, અને તેણે કરેલા ઉપદેશોનું જ્ઞાન થવું જોઈએ. બુદ્ધના નામથી ચાલેલા ધર્મનું આવી રીતનું જ્ઞાન મહારાષ્ટ્રની પ્રજાને થાય તે માટે આ ગ્રંથ બુદ્ધ-શાસ્ત્રમંપત્ત ધર્માનંદ કોસમ્બીએ રચેલો છે. જૌદ્ધધર્મનો તેમ જ બ્રાહ્મણધર્મનો એવો મત છે કે પ્રાણીઓને ઘણા જન્મ લેવા પડે છે; તેને અનુસરીને પડિત કોસમ્બીએ બુદ્ધપદે પહોંચેલા સિદ્ધાર્થનું અનેક પૂર્વજન્મોનું વૃત્ત તેમના ગ્રંથના ‘બુદ્ધચરિત્ર’ નામના ભાગમાં અંતર્ભૂત કર્યું છે. આ રીતે ગ્રંથના ત્રણ ભાગ થયા છે. હવે કોઈ પણ ધર્મના જ્ઞાનને માટે તે ધર્મમાર્ગના પ્રચલિત ગ્રંથોનો આધાર હોવો જોઈએ. આ તત્ત્વને અનુસરીને પડિત કોસમ્બીએ પાલિ ભાષાના ત્રિપિટક ગ્રંથસમૂહના આધારે આ ગ્રંથ લખેલો છે. આ ગ્રંથના પહેલા ભાગમાં બુદ્ધપદપ્રાપ્તિની યોગ્યતા સંપાદન કરવા માટે પૂર્વજન્મમાં કયા કયા સદ્ગુણોની પારમિતા એટલે પારંગતતા ભાવી બુદ્ધે સંપાદિત કરી એનું વર્ણન છે. તે સંબંધે કોસમ્બીએ આપેલી કથાઓ મનોવેધક અને ઉપદેશપ્રચુર છે. બીજા ભાગમાં અંતિમ જન્મનું ચરિત્ર પણ રમ્ય છે. ત્રીજા ભાગમાં સૂત્રપિટકમાંથી લીધેલ બુદ્ધોપદેશ અને વિશેષતઃ વાદવિવાદ દ્વારા ઉપપાદિત કરેલા સિદ્ધાંતો ઉપયોગી અને મંતોરજક છે. આ સમગ્ર ગ્રંથ દ્વારા મરાઠી વાચકોને જૌદ્ધધર્મની સાધાર અને સારી માહિતી થશે, અને તેથી કરીને જૌદ્ધધર્મ ગ્રંથમાં લોકોનું જે અજ્ઞાન છે તે દૂર થશે અને તે ધર્મમાંનો ગ્રાહ્ય એવો ઘણો ભાગ લોકોમાં

સદ્ધર્મની વૃદ્ધિ કરવામાં કારણભૂત થશે. આ માટે આ ગ્રંથ સર્વ શ્લોકોએ આદર કરવા લાયક તેમ જ સંગ્રહ કરવા લાયક છે.

કોઈ પણ ધર્મના પ્રવર્તક અને તે સંબંધી પ્રસિદ્ધ થયેલા સાધુપુરુષોએ કરેલા અદ્ભુત ચમત્કારો વિષેની કથાઓ તેમના અનુયાયીઓમાં પ્રચલિત હોય છે અને ધર્મગ્રંથોમાં પણ તેમનો ઉલ્લેખ હોય છે. તેમનો સર્વથા પરિત્યાગ કરવો ન જોઈએ, કેમકે તેઓમાં કોઈ કોઈ વાર તથ્યાંશ હોય છે. અને તે ન હોય છતાં તે કથાઓ દ્વારા અનુયાયી વર્ગના મનની સ્થિતિ અને જે કાળે તે કથાઓ પ્રવૃત્ત થઈ તે કાળની રીતભાત વગેરેનું જ્ઞાન થવામાં તે ઘણી ઉપયોગી છે. ભગવાન બુદ્ધ સંબંધે આવી કેટલીક અદ્ભુત વાર્તાઓનો તથ્યાંશ કાઢવાનો પંડિત કોસમ્બીએ પૂર્વે છાપેલા ‘બુદ્ધ, ધર્મ અને સંઘ’ નામના ગ્રંથમાં ચત્ન કર્યો છે. પરંતુ વિવેચક બુદ્ધિથી તથ્યાંશ શોધી કાઢવાનું કામ વાચકવર્ગને સોંપવું જોઈએ અને વાચકને તે સાધ્ય થાય તે માટે તે કથાઓ પૂરેપૂરી તેમની આગળ મૂકવી જોઈએ. તેમ પંડિત કોસમ્બીએ આ નવા ગ્રંથમાં કર્યું છે. જે આ અદ્ભુત કથાઓ સર્વથા સત્ય છે એમ કોસમ્બીએ પ્રતિપાદન કર્યું હોત તો આ પુસ્તક એ બાળકમાં દોષયુક્ત થયું હોત; પણ પંડિત કોસમ્બીએ તેમ કર્યું નથી. માટે સાંપ્રત કાળના વિવેચક બુદ્ધિસંપન્ન પંડિતો પણ આક્ષેપ કરે એવું આ ગ્રંથમાં કોઈ પણ દેખાતું નથી.

માર્ચ, ૧૯૧૪

રામકૃષ્ણ ગોપાળ બાલુડારકર

પ્રસ્તાવના

પાલિ સાહિત્યના મુખ્ય ગ્રંથ ત્રિપિટકના મુત્ત, વિનય અને અભિધમ્મ એવા ત્રણ ભાગ છે. મુત્તપિટકમાં બુદ્ધનો અને તેના પ્રમુખ શિષ્યોનો ઉપદેશ તથા ધર્મસંવાદ સંગ્રહિત કરેલા છે; વિનયપિટકમાં ભિક્ષુઓના આચારવિચારના તથા તે સંબંધી કથાઓનો વિસ્તારથી ઉલ્લેખ છે અને અભિધમ્મપિટકમાં બુદ્ધધર્મનાં મુખ્ય તત્ત્વોનો તે કાળની તાત્ત્વિક પદ્ધતિથી વિચાર કર્યો છે. અભિધમ્મપિટકમાં બુદ્ધે પ્રત્યક્ષ ઉપદેશોનો ભાગ ગિલકુલ નથી એમ કહીએ તો ચાલે અને મુત્ત તથા વિનયપિટકમાં પણ બુદ્ધના શિષ્યોએ ઘણા ભાગ રચેલા છે, તથાપિ મોટે ભાગે બુદ્ધના ઉપદેશ અથવા આજ્ઞાઓનો જ આ ગ્રંથમાં સંગ્રહ થયેલો હોવાથી આ ગ્રંથોના લખાણને કાત્યાયન જેવા પાલિ વ્યાકરણકારોએ ‘બુદ્ધવચન’ એવું નામ આપ્યું છે. અર્થાત્ જેને બુદ્ધ સંબંધી વિસ્તૃત માહિતી મેળવવી હોય, તેણે લગભગ બધા ત્રિપિટકોનું અવલોકન કરવું યોગ્ય તથા આવશ્યક છે.

આ ઉપરાંત પાલિ સાહિત્યમાં બુદ્ધધોષ જેવા ‘આચાર્ય’ લખેલી અદ્ભુતકથાઓ લગભગ ત્રિપિટક જેટલી જ મહત્ત્વની છે. ત્રિપિટકના અર્થ સહિત કથા છે મોટે તેને અદ્ભુતકથા કહે છે. આ અદ્ભુતકથામાં કોઈ વાક્યનું અથવા શ્લોકનું વિશેષ મહત્ત્વ હોય, તો તેનો અર્થ આપ્યા ઉપરાંત તે સંબંધે ગ્રંથલિપિ થયેલી એકાદ કથા આપેલી મળી આવે છે. આમાં ઘણી કથાઓ કેવળ દંતકથાઓ જ છે. તોપણ કેટલીકનું મહત્ત્વ ઘણું હોવાથી, બુદ્ધના ચરિત્રને પોષક એવી ઘણી વાતો આ અદ્ભુતકથામાંથી લેવા જેવી છે.

પણ આ સર્વ સાહિત્યનું રૂપાન્તર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો એ હાલની પરિસ્થિતિમાં શક્ય ન હોવાથી, ત્રિપિટક અને તેની અર્ઘ્યકથામાંથી જે ગાયતો બુદ્ધના ચરિત્રના સંબંધે મને વિશેષ મહત્ત્વની લાગી તે એકઠી કરી વાચકો આગળ ‘બુદ્ધ-લીલાસારસંગ્રહ’ એ નામથી મૂકવાનો મેં આ અહ્ય પ્રયાસ કર્યો છે. એમાં મારું પોતાનું ખાસ કાંઈ નથી. ફક્ત ત્રિપિટક અને અર્ઘ્યકથામાંથી ઉપયોગી કથાનકોનો સાર કાઢી તે યથામતિ યોગ્ય સ્થાને મૂક્યો છે. ‘મધ’ની વાતમાં માત્ર થોડો વિસ્તાર કર્યો છે.

પહેલા ભાગમાંની આઠ વાતો જનતકઅર્ઘ્યકથામાંથી લીધેલી છે. બીજા ભાગમાં પંદર વાતોમાંની એકથી ચાર જનતકઅર્ઘ્યકથામાંથી લીધી છે અને ૧૦, ૧૨, ૧૩ અને ૧૫ ‘ધમ્મપદ-અર્ઘ્યકથા’માંથી લીધેલી છે. ત્રીજીની બધી વિનયગ્રંથમાંથી (મહાવગ્ગ અને સુલ્લવગ્ગમાંથી) લીધેલી છે. તેરમી વાત સુત્તપિટકના ઉદ્દાનવગ્ગ નામના પ્રકરણમાં પણ મળે છે. પહેલાં ચાર પ્રકરણો જોડે જનતકઅર્ઘ્યકથામાંથી લીધેલાં છે, તોપણ વચમાં વચમાં સુત્તપિટકનાં કેટલાંક સૂત્રોને આધારે તેમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. બીજા ભાગના ત્રીજા પ્રકરણ ‘તપશ્ચર્યા’માં પાંચ માનસિક શક્તિ સંબંધે જે વિવેચન કર્યું છે તે વિશુદ્ધિમાર્ગને આધારે કર્યું છે. ફક્ત છેવટનો ઉપસંહાર મેં સ્વતંત્ર રીતે લખ્યો છે. ત્રીજા ભાગનું બધું લખાણ સુત્તપિટકમાંથી લીધેલું છે. દરેક પ્રકરણને મથાળે આપેલી યાદી ઉપરથી કંઈ ગાયત કથા સુત્તને આધારે લીધેલી છે તે સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે.

બુદ્ધચરિત્રના રૂપમાં પાસિ સાહિત્યનું દિગ્દર્શન કરાવવાનો ઉદ્દેશ હોવાથી આ ગ્રંથની હકીકતોની મેં ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ ચર્ચા કરેલી નથી. ડૉ. જોલ્ડેનબર્ગના ‘બુદ્ધચરિત્ર’ કે પ્રસિદ્ધ ફ્રેન્ચ ગ્રંથકાર રેનોના ‘ખ્રિસ્તચરિત્ર’ની માફક મેં આ ગ્રંથ

લખ્યો નથી, અને તેથી જ તેનું 'બુદ્ધચરિત્ર' એવું નામ ન
રાખતાં 'બુદ્ધલીલાસારસંગ્રહ' એવું પૌરાણિક પદ્ધતિનું નામ
રાખ્યું છે. આ ગ્રંથ વડે બૌદ્ધોના મૂળ ગ્રંથ સંગ્રહે આપણા
શિક્ષિત વર્ગોમાં પણ જે કેટલીક ભૂલખરેલી માહિતી રહેલી
છે તે કેટલેક અંશે દુર થશે એવી આશા રાખવી અયોગ્ય
નહિ ગણાય.

પૂના,

તા. ૧૦ માર્ચ, ૧૯૧૪

ધ. કે. સરખી

સાખ્યો નથી, અને તેથી જ તેનું 'બુદ્ધચરિત્ર' એવું નામ ન
રાખતાં 'બુદ્ધલીલાસારસંગ્રહ' એવું પૌરાણિક પદ્ધતિનું નામ
રાખ્યું છે. આ ગ્રંથ વડે યૌદ્ધોના મૂળ ગ્રંથ સંબંધે આપણા
શિક્ષિત વર્ગોમાં પણ જે કેટલીક ભૂલભરેલી માહિતી રહેલી
છે તે કેટલેક અંશે દુર થશે એવી આશા રાખવી અયોગ્ય
નહિ ગણાય.

પૂના,

ધ. કે.સરખી.

તા. ૧૦ માર્ચ, ૧૯૧૪

સુમેધકથા

[નિદાનકથા - જાતકઅટ્ટકથા]

લાખો વર્ષ પૂર્વે આ જંબુદ્વીપમાં અમર નામના સમૃદ્ધિ-
માન નગરમાં સુમેધ નામનો એક કરોડાધિપતિ બ્રાહ્મણ રહેતો
હતો. તે જોડે મોટા કુળમાં જન્મેલો હતો, તોપણ આયતું
ખાનારા આળસુ માણસની જેમ તેણે પોતાનું તારુણ્ય વ્યર્થ
ન ગુમાવતાં વૈદ અને શાસ્ત્રોમાં પ્રવીણતા પ્રાપ્ત કરી હતી.
સુમેધ બ્રાહ્મણને સાંસારિક સુખોની કોઈ પણ પ્રકારે ઊણપ
ન હતી. વડીલોપાર્જિત ધનદોલતનો તે ઉપભોગ કરતો; અને
વિદ્વાન તરીકે સર્વ લોકોમાં એની ખ્યાતિ હતી. તોપણ
જન્મ, જરા, વ્યાધિ વગેરે કુંદરતી દુઃખોના ચિંતનથી એનું
મન સંસાર પરથી ઊઠી ગયું. “મારી સંપત્તિમાંથી મારી
જોડે શું આવવાનું છે? મારી કીર્તિ મારી સાથે આવશે
ખરી?” ઇત્યાદિ વિચારોએ સુમેધના મનમાં કાલાહલ મચાવી
મૂક્યો. તે મનમાં વિચાર કરવાં લાગ્યો, “અત્યંત દુઃખમય
સંસારથી મુક્ત એવી એક સુખમય સ્થિતિ હોવી જ જોઈએ
કે જે સ્થિતિ સુધી પહોંચ્યા પછી પ્રાણી જન્મ, જરા અને
મરણથી મુક્ત થાય.”

આ પ્રમાણે વિચાર કરી સુમેધે મુક્તિનો માર્ગ
શોધવાનો નિશ્ચય કર્યો.

તે વખતના રિવાજ પ્રમાણે સુમેધે પોતાની બધી
માલમિલકત યાચકોને વહેંચી આપી, અને તે હિમાલય ચાલ્યો
ગયો. ત્યાં ધર્મક નામની એક ટેકરી પર તેણે પોતાની
પર્ણકુટિ બાંધી; તે પર્ણકુટિ પાસે તેણે એક સુંદર

ચંક્રમન ગનાવ્યો. આ દેકાણે કેટલાક કાળ ગાળ્યા પછી સુમેધ તાપસનો વૈરાગ્ય એટલો બધો તીવ્ર થયો કે એને આ પર્યુદ્દેશનો પણ કંટાળો આવ્યો. તેના ત્યાગ કરી તે એક જાડ નીચે રહેવા લાગ્યો, અને કંદમૂળદળાદિ ઉપર રહી તેણે ઉગ્ર તપશ્ચર્યા આરંભી. વૈરાગ્ય અને અભ્યાસને બળે સુમેધ પંડિત યોગની બધી પાયરીઓ ચડી ગયો. તે સમાધિયુગમાં નિમગ્ન થઈ ગયો.

તે સમયે જંબુદ્વીપમાં દીપંકર નામનો બુદ્ધ ઉત્પન્ન થયો. તે જ્યાં ત્યાં પોતાના ધર્મનો પ્રચાર કરવા લાગ્યો. ધ્યાનયુગમાં લીન થયેલો દેવાધી હિમાલય પર્વત પર દીપંકર બુદ્ધના ધર્મની વાત પણ સુમેધના સાંભળવામાં આવી નહિ. એક દિવસ યોગબળે આકાશમાંથી સંચાર કરતાં, તેણે હિમાલયની તળેટીમાં આવેલા રમ્મનગરના લોકોને અત્યંત ઉત્સુકતાથી બધા રસ્તા સાફ કરતા અને ધન્યપતાકાથી સંઘળું નગર શાશુગારતા બેંધા. આથી અતિશય અચંગો પામી તે આકાશમાંથી નીચે ઊતર્યો, અને આટલી બધી તૈયારી શા માટે થઈ રહી છે, એની તેણે તપાસ કરી. લોકોમાંથી એક જણ બોલ્યો, “વાહ! તાપસ મહારાજ! આ પ્રદેશમાં રહેવા છતાં, તમને દીપંકર બુદ્ધની ખબર ન હોય એ તો ભારે આશ્ચર્ય! દીપંકર બુદ્ધ પોતાના ભિક્ષુવર્ગ સહિત આપણા શહેરની પાસે આવી પહોંચ્યા છે અને આજે બપોરે ભિક્ષા ગ્રહણ કરવા તે આ શહેરમાં આવવાના છે. તેમનું સ્વાગત કરવા માટે આ બધી તૈયારીઓ ચાલી રહી છે.”

* ચંક્રમ એટલે ચાલવાની જગા. બૌદ્ધ ભિક્ષુ વિહારમાં એકાગ્રતાથી અહીંતહીં ફરવાને માટે જે જગા તૈયાર કરે છે તેને ચંક્રમ કહે-છે. જિંચીનીચી જમીન હોવી, વચમાં વચમાં જાડી હોવી, આસપાસ જંગલ હોવું, જોઈએ તે કરતાં ઓછી જગા અથવા જોઈએ તે કરતાં વધારે જગા, એ ચંક્રમના પાંચ હોય છે. સુમેધ તાપસના ચંક્રમમાં આ હોય નહોતા તેથી એને સુંદર ચંક્રમ કહ્યો છે.

આ સાંભળી સુમેધ જોલ્યો, “આ જગતમાં બુદ્ધ એ શબ્દ પણ સંભળાવો કઠણ છે, તો પછી પ્રત્યક્ષ બુદ્ધના દર્શન થવાં એ કેટલું કઠણ છે, એ તો કહેવાનું જ રહેતું નથી. ભાઈજો! તમે જે આ રસ્તો સાફ કરો છો તેમાંનો થોડો ભાગ મને સોંપો. હું પણ બુદ્ધની સેવામાં ભાગીદાર થવા ઇચ્છું છું.”

આ પરથી તે લોકોએ સાફ કરવા માટે થોડીક જગા સુમેધને આંત્રી આપી.

સુમેધને નક્કી કરી આપેલી સર્વ જગા સ્વચ્છ થઈ હતી, પરંતુ એક નાનકડા ખાખોચિયામાં કાદવ ભેગો થયેલો હતો. ખાખોચિયું પૂરી નાખવામાં સુમેધ તાપસ રોકાયેલો હતો એવામાં જ ભગવાન દીપંકર બુદ્ધ તે સ્થળે પોતાના ભિક્ષુસંઘ સાથે ઉપવનમાંથી આવી પહોંચ્યો. હવે એ ખાખોચિયું પૂરી નાખવાને ગિલકુલ અવકાશ રહ્યો નહિ. આથી સુમેધ, બુદ્ધના પગને કાદવ લાગે નહિ એ ઉદ્દેશથી, તે ખાખોચિયા પર ઊંધો પડ્યો. એવામાં દીપંકર ભગવાન એના માથા આગળ આવી ઊભો રહ્યો અને પોતાના ભિક્ષુસંઘ તરફ ફરી જોલ્યો, “અરે ભિક્ષુઓ, અહીં ઊંધા પડેલા આ તાપસને તમે જુઓ છો કે? લાખો વર્ષ પછી કપિલવસ્તુ નગરીમાં શુદ્ધોદન રાજની માયાદેવી નામની રાણીને પેટે જન્મ લઈ ભારે પુરુષાર્થ કરી એ લાખો લોકોનો ઉદ્ધાર કરશે. મોગ્ગલાન અને સારિપુત્ર એ જે એના પટ્ટશિષ્ય થશે; અને ભિક્ષુણીસંઘમાં ખેમા અને ઉપ્પલવણ્ણા એ જે ભિક્ષુણીઓ મુખ્ય થશે.”

આ બુદ્ધવાક્ય સાંભળીને ત્યાં ભેગા થયેલા મનુષ્યોને અને દેવતાઓને અત્યંત આનંદ થયો.

દીપંકર બુદ્ધ થોડેક દૂર ગયા પછી સુમેધ તાપસ ઊડી પલાંડી વાળીને એટો અને જોલવા લાગ્યો કે, “ભગવાન બુદ્ધ,

ભવિષ્યમાં હું બુદ્ધ થઈશ, એવું ભવિષ્ય ભાખ્યું છે. તોપણ બુદ્ધત્વ એ સામાન્ય મનુષ્યને પ્રાપ્ત થાય એવું નથી. અનેક જન્મમાં ક્ષોભિત માટે પ્રયત્નની પરાકાષ્ટા કરીશ તો જ બુદ્ધત્વ પ્રાપ્ત થશે. પરંતુ આત્મ-પરહિત સાધનારા એવા કયા ગુણ હોવા જોઈએ ?” સૂક્ષ્મ વિચારો કરતાં સુમેધ પંડિતને સર્વક્ષોભિતકારક એવા નીચેના દશઃ ગુણો જણાયા :

૧. દાન.	૬. ક્ષાંતિ.
૨. શીલ.	૭. સત્ય.
૩. નૈષ્કર્મ્ય.	૮. અધિષ્ઠાન
૪. પ્રજ્ઞા.	૯. મૈત્રી.
૫. વીર્ય.	૧૦. ઉપેક્ષા.

સુમેધ બોલ્યો, “ મને જે બુદ્ધત્વ પ્રાપ્ત થવાનું છે તો મારે આ દસ પારમિતાઓનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. પણ એ એક જન્મમાં સાધ્ય થશે શું ? ના, અનેક જન્મના અભ્યાસથી જ આ દસ પારમિતા મને સાધ્ય થશે. પરંતુ ખીજ લાભો કરતાં બુદ્ધત્વ જ મને પ્રિય હોવાથી, આજ પછી હું પ્રતિજ્ઞાએ પારમિતાઓનો જ અભ્યાસ કરીશ ! ”

સુમેધ તાપસે બુદ્ધત્વ સંપાદન કરવાનો દૃઢ નિશ્ચય કર્યો, તે વખતથી તેને બોધિસત્ત્વ (ભાવિ બુદ્ધ) એ સંજ્ઞા પ્રાપ્ત થઈ. બોધિસત્ત્વના અનેક જન્મનાં સદૃશ્યોની વાતો જાતક ગ્રંથમાં વર્ણવેલી છે. એ સર્વનો તો અહીં ઉલ્લેખ કરી જવો પણ શક્ય નથી. તોપણ, બોધિસત્ત્વે દાનાદિ પારમિતાઓનો અભ્યાસ કેવી રીતે કર્યો, એના દિગ્દર્શન માટે તેમાંની કેટલીક વાતો અહીં આપી છે.

* આ દશ ગુણોને પાંચ ગ્રંથોમાં ‘પારમિતા’ કહે છે.

વેસ્સંતર જાતક

[વેસ્સંતર જાતક, ફોસજોલની આવૃત્તિ]-

સુમેધ પંડિત ધ્યાનધારણાદિકમાં કાળ ગાળીને આ ક્ષોકનું કર્તવ્ય પૂરું કર્યા પછી દેહ વિસર્જન કરી ગયો. ત્યાર પછી જુદી જુદી યોનિઓમાં અનેક જન્મ લઈ એક વખતે તે શિબિરાજવંશમાં જન્મ્યો.

શિબિદેશની રાજધાનીમાં સંજય નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તે પ્રજાપાલનમાં એટલો ચતુર હતો કે સૌ કોઈ એને પોતાના પિતા પ્રમાણે માન આપતા. તેને એક સર્વશુણસંપન્ન પુત્ર થયો. એનું નામ વેસ્સંતર રાખવામાં આવ્યું. આ જ આપણો યોધિસત્ત્વ હતો. વેસ્સંતરે અદ્ય વયમાં જ સર્વ વિદ્યાનું અને કળાનું જ્ઞાન સંપાદન કરી પોતાના પિતાની અને રાષ્ટ્રની પ્રીતિ સંપાદન કરી. સંજય રાજાએ પોતાના અમાત્યોની સલાહથી તેને યુવરાજપદે સ્થાપ્યો. વેસ્સંતર પોતાની સંપત્તિનો દાનધર્મમાં ઉપયોગ કરવા લાગ્યો. દાનધર્મ એ જ એનું વ્યસન થઈ પડ્યું. થોડા કાળમાં જ તેના દાનશૌર્યની વાર્તા ચારે દિશામાં ફેલાઈ ગઈ.

તે વખતે કલિંગ દેશમાં ભયંકર દુષ્કાળ પડ્યો. પીવાનું પાણી પણ મળવાની મુશ્કેલી થઈ. જ્યાં ત્યાં ચોરોનો અને રોગનો ત્રાસ વર્તી રહ્યો. ત્યારે ત્યાંના રાજાએ દુષ્કાળ-નિવારણના ઉપાય વિશે વિચાર ચલાવ્યો. તેને તેના અમાત્યોએ એવી સલાહ આપી કે, શિબિના રાજ્યમાં જે શ્વેતવર્ણી હસ્તી

છે તેને આ રાષ્ટ્રમાં જાનવામાં આવે તો વરસાદ પડે અને સૌ સારાં વાનાં થાય. તે પ્રમાણે રાજ્યએ પોતાની પાસેના દેવલાક આહ્વાણને, શિગિદેશમાં જર્મ લાગ જોઈ વેરસંતર પાસે એ હાથીની ગાયના કરી, એવી વિનંતિ કરી. રાજ્યની આજ્ઞા પ્રમાણે તે આહ્વાણ શિગિની રાજધાનીમાં આવી દેશદેશના યાચકવર્ગને મારે વેરસંતરે ગાંધિલી ધર્મશાળામાં જિતયાં.

એક દિવસ વેરસંતર ને ધન હતી પર ખેડીને નગર-પ્રદક્ષિણા કરેના હતો. તે સમયે તે આહ્વાણએ પોતાના અંગ ધૂળથી રંગદોળી અને પોતાનો જમણો હાથ આગળ કરી “વેરસંતરનો જયજયકાર હો!” એમ હુચ્યાર્યું. વેરસંતરે માવતને હાથી કોભો રાખવાનો હુકમ કર્યો અને આહ્વાણને “શું જોઈએ છે?” એવો પ્રશ્ન કર્યો.

આહ્વાણે જોલ્યા, “અમને ખીજી કોઈ વાતની જરૂર નથી, આ આટલો હાથી આપો એટલે થયું.”

વેરસંતર તરતોતરત હાથી પરથી નીચે જિતયો અને સર્વ અલંકાર સાથે તે હાથી આહ્વાણને હવાસે કરી ત્યાં ને ત્યાં તેમના હાથમાં પાળી મૂકી દાનસંસ્કાર કર્યો.

મુકાર્ધ ગયેલા અરણ્યમાં વાયુવેગથી પ્રસરનારા તીવ્ર દાવાનળ પ્રમાણે આ વાત શિગિની રાજધાનીમાં પ્રસરી. શિગિના સરદારથી માંડીને સાધારણ ખેડૂત સુધી સર્વને અત્યંત દુઃખ થયું. એટલું જ નહિ, પણ રાજકુમાર પર તેઓ અતિશય નારાજ પણ થયા. તે જ વખતે લોકોને સમુદાય રાજમહેલ આગળ ભેગો થયો અને તેના આગેવાનોએ સંજય રાજને કાને યુવરાજના અપરાધની વાત નાખી. જનસમાજને ઉશ્કેરાયેલો જોઈ રાજ ગભરાઈ ગયો. તોપણ ધીરજ ખોલાવેના ભાસ ન થવા દેતાં લોકો તરફ કરી તે જોલ્યા, “તમે ગમે તેટલું કહેશો તોયે હું મારા પ્રિય પુત્રનો વધ કરવા તૈયાર નથી.”

ત્યારે તેઓએ કહ્યું, “અમે વેસ્સંતરનો વધ કરવાની વિનંતિ કરવાને આહી ભેગા થયા નથી, પરંતુ તેણે આપણા રાષ્ટ્રનું શુભ ચિહ્ન એવો શ્વેત હાથી કોઈની પણ સલાહ વિના આપમતિથી દાન કરી દીધો, તે માટે તેને આજ ને આજ રાજધાનીમાંથી કાઢી મૂકવો જોઈએ. તેણે આપણા દેશમાંથી જઈ વંક નામના પર્વત ઉપર તપશ્ચર્યા કરવી.”

સંજય રાજાએ પુત્રને વનમાં મોકલવાનું આશ્વાસન આપી કોકોત્ર પોતપોતાને ઘેર જવાની આજ્ઞા કરી અને પોતાના હજૂરિયાને બોલાવી કહ્યું, “તું હાલ ને હાલ વેસ્સંતર પાસે જ અને શિગિની ઇચ્છા તેને જણાવ.”

ક્ષત્તા (મુખ્ય હજૂરિયો) વેસ્સંતરના મહેલમાં ગયો અને બોલ્યો, “વેસ્સંતર મહારાજ, તમારા મોટા અપરાધથી સર્વ શિગિ સંક્ષુબ્ધ થયા છે અને તમારે આ ક્ષણે જ રાજધાની છોડવી એમ કહે છે. સંજય રાજાને એ કબૂલ કરવું પડ્યું છે.”

આ બોલતી વખતે ક્ષત્તાનો કંઠ ભરાઈ આવ્યો અને તેની આંખમાંથી એકસરખી અશ્રુધારા ચાલી. વેસ્સંતરે શાંત ચિત્તે ક્ષત્તાને કહ્યું, “એવો મારો કયો અપરાધ છે કે જેને લીધે શિગિના કોક મારા પર આટલા ગંધા ગુસ્સે થયા છે?”

ક્ષત્તા બોલ્યો, “આજ સુધી તમે જે દાનધર્મ કર્યા તેથી પ્રજાની તમારા પર હતરાઈ ન થતાં ભક્તિ વધતી ગઈ; પરંતુ ત્યારે તમે શ્વેત ગજ યાચકોને આપી દીધો ત્યારે તેમના મનમાંની તમારા વિષેની પૂજ્યશુદ્ધિ તેમના પ્રયંડ કોપે ગાળી નાખી, તેથી હવે આપ તાપસવેપ સ્વીકારી આ રાજ્યમાંથી ચાલી નીકળો.”

આ સાંભળી વેસ્સંતરે તપોવનમાં જવાનો નિશ્ચય કર્યો.

એક બે દિવસમાં વેસ્સંતર પોતાની સંપત્તિ ગરીબોને વહેંચી આપી, વંક પર્વત પર જવા માટે માતૃપિતાની આજ્ઞા લઈને પોતાની પ્રિય પત્નીના મહેલમાં ગયો. મદીને પોતાનો

પતિ વનમાં જઈ એ ખગર અગાડી જ મળી ગયા હતા અને તેથી તે અત્યંત ખિન્ન થઈ હતી. વેસ્સંતરને જોતાંની સાથે જ તેનો શોક તેનાથી દાળી શકાયો નહિ. વેસ્સંતર જોયો, “મદી, શિયિના નિશ્ચય તારા જાણવામાં આવ્યો છે ખરો?”

“હા, દેવ!” એમ શોકગ્રસ્ત સ્વરે મદીએ ઉત્તર આપ્યો. પછી તે જોડ્યા, “પ્રિયા! તું શોક કરીશ નહિ. તારા પિતા અને મારા તરફથી મજેલી સંપત્તિનો દાનધર્મમાં તું વિનિયોગ કર. જલિદુમાર અને કણ્ઠહાજિનાદુમારી એમનું તું ઉત્તમ રીતે પરિપાલન કરીશ એ વિષે મને શંકા નથી. આ આપણાં અતિશય વહાલાં બાળકો સામે જોઈને તું મારા વિરહથી થનારો શોક વીસરી જા.”

મદી જોલી, “દેવ! આ કંઈ પત્નીનો ધર્મ નથી. ત્યાં પતિ ત્યાં જ પત્નીએ રહેવું એમ ધર્મ તો કહે છે; તો જે માર્ગે આપ જશો તે જ માર્ગે હું જઈશ. આપની સાથે રહેતાં મારું મૃત્યુ થશે તો મને ઘણો આનંદ થશે; પરંતુ આપનો વિરહ ભાગવી જીવવું મને મૃત્યુ કરતાંયે દુઃખદ થશે! મને વનવાસથી ત્રાસ થશે એવી આપ જરાયે શંકા મનમાં લાવશો મા. જલિદુમાર અને કણ્ઠહાજિનાદુમારી તપોવનમાં આપના ચિત્તનું રંજન કરશે, અને અમારાં સહવાસથી અરણ્યવાસનો આપને કંટાળો ન આવતાં, આપના દિવસ સુખમાં જશે, અને આપની તપશ્રયા સફળ થશે!”

મદીના આગ્રહ પરથી વેસ્સંતરે તેને અને પોતાનાં જેઠ બાળકોને સાથે લીધાં. સંજય રાત્રીએ પોતાના પુત્ર, પુત્રવધૂ અને બાળકોને પહોંચાડવા માટે રથ આવ્યો, પરંતુ તેણે રસ્તામાં યાચકોએ મળીને વેસ્સંતર પાસેથી લઈ લીધો. ત્યારે વેસ્સંતરે જલિને અને મદીએ કણ્ઠહાજિનાને કેડ પર લઈ લીધાં અને બંને પગપાળાં આગળ ચાલ્યાં. વંદ પર્વત પર પહોંચ્યા

પછી વેસ્ત્રાંતરે એક રમ્ય સ્થળ પસંદ કરી સુંદર પાર્ણકુટિ બાંધી અને તે સ્થળે તે પોતાના કુટુંબ સાથે રહેવા લાગ્યો.

તે સમયે કલિંગ દેશમાં એવું બન્યું કે જૂજક નામના એક બ્રાહ્મણે બિશ્નુકી-વૃત્તિમાંથી ૧૦૦ કાર્પાપણ રણા તે એક ઓળખીતા બ્રાહ્મણને સોંપ્યા, અને પોતે દેશાવર ગયો. પછી ઘણાં વર્ષો સુધી એનો પતો ન મળ્યો, એટલે જેની પાસે એની થાપણ હતી તે ગૃહસ્થે તે સઘળા આપતકાળમાં ખચી નાખી. એવામાં જૂજક આવીને પોતાની થાપણ માગવા લાગ્યો; પરંતુ થાપણ આપવાનું સામર્થ્ય તે ગૃહસ્થમાં ન હોવાથી તેને બદલે તેની એક તરુણ પુત્રી જૂજકને આપવી એમ ઠ્યું. તે પ્રમાણે જૂજકનાં તૃ છોકરી સાથે લગ્ન થયાં. પછી તે તેને લઈ પોતાને ગામ ગયો. જૂજક જેકે વૃદ્ધ હતો તોપણ તેની તરુણ પત્નીને પ્રિય હતો. તે ઘણા પૂજ્યભાવે તેની સેવા કરતી. તે જોઈ ગામમાંના સર્વ લોકો પોતાની સ્ત્રીઓને કહેતા કે, “જુઓ, જૂજક આટલો વૃદ્ધ અને કુરૂપ છતાં તેની પત્ની તેની સેવામાં તત્પર રહે છે. તે કદી પણ તેના ઉપર ગુસ્સે થતી નથી. અને તમે સહેજ કંઈક ઓછું પડ્યું કે પોતાના પતિ પર નારાજ થાઓ છો. પતિ જેકે કંજિયો ક્યાં વિના તમારો એક પણ દિવસ ગયો છે ખરો? તે જૂજકની તરુણ પત્નીથી તો તમારે શરમાવું જોઈએ.”

ગામમાંની સ્ત્રીઓને જૂજકની પત્ની અભિવ્રતાપના શત્રુ જેવી લાગવા માંડી, અને એમાં આશ્ચર્ય પણ શું? તેમણે અભિવ્રતાપનાને ત્યાંથી હાંકી કાઢવાનું કાવતરું રચ્યું. ત્યારે અભિવ્રતાપના પાણી ભરવા નદી પર આવતી ત્યારે બધી સ્ત્રીઓ તેને કહેતી, “હાય રે બાપ! આનાં માથાપ કેટલાં દૂર હોવાં જોઈએ. નહિ તો તેઓ આવી દીકરી જૂજક જેવા વૃદ્ધને કેમ વેચે?”

ગિચારી અમિત્રતાપના પોતાનાં માળાપની નિંદા ફેટલી
સદન કરે? એક દિવસ નદી પશ્ચી રહી રહી તે ઘેર
આવી અને જૂજકને કહેવા લાગી, “મને જે તને એક
દાસ અને એક દાસી લાગી આપશે તો જ હું તમને ઘેર
રહીશ, નહિ તો મારે પિયર ચાલી જઈશ.”

ગરીબ ગિચારો જૂજક પોતાની તરુણ પત્નીની ડરા-
મણીથી અતિશય ગભરાયો. તે બોલ્યો, “હું ગરીબ થાક્યો;
શાસ્ત્રાદિકનુયે અને જ્ઞાન નથી; તો હું તે તારે માટે દાસદાસી
કર્તાથી લાવી આપવાનો? પણ તું કાંઈ ચિન્તા કરીશ નહિ.
આવતી કાલથી હું જ પાણી ભરવાને જઈશ એટલે તારા
માળાપની નિંદા સાંભળવાનો પ્રસંગ તારે આવશે નહિ.”

અમિત્રતાપના બોલી, “તમને નદી પર મોકલી હું ઘેર
જેસું તો આપણને બેઠેને ગામના સર્વ લોક દસમે અને
જેઓ આજ સુધી પતિવ્રતા તરીકે મારી સ્તુતિ કરતાં
પાવ્યાં છે, તેઓ જ, હું પતિ પાસે કામ કરાવું છું અને
મેં તે નવરી બેસી રહું છું, એવી મારી નિંદા કરશે! હવે,
આપણે ગરીબ છીએ એ મારે કબૂલ છે. તોયે નિરાશ થવાનું
કાંઈ કારણ નથી. વેરસંતર રાજની ખ્યાતિ તમે સાંભળી
જ હશે. હાલમાં તે પોતાનાં જે બાળક સાથે વંક પર્વત
પર પર્ણકુટિમાં રહે છે. ત્યાં જઈ તમે તેની પાસે ગાયના
દાસ અને દાસી તરીકે મારે હવાસે કરો. એટલે થયું.”

જૂજકે થણી આનાકાની કરી, પરંતુ તરુણ પત્નીના
હુકમ આગળ ગિચારા વૃદ્ધ જૂજકને પોતાની મૂંઝ નીચી
કરી પડી પીઠ પર લાથું બાંધી, અને હાથમાં લાકડી લઈ
જૂજકે વંક પર્વતનો રસ્તો લીધો. પર્વત પાસે આવ્યો ત્યારે
અરણ્યમાં તેને એક વ્યાધ મળ્યો. તેને એણે વેરસંતરના
આશ્રમ વિષે પૂછ્યું. તેણે વ્યાધે ચિહ્નને કહ્યું, “તારા

જેવા દુષ્ટ બ્રાહ્મણે તો વેસ્સંતરને રાજ્યબ્રષ્ટ કરી તપોવનમાં મોકલ્યો. હવે તું વળી એની પાસે શાન્તી યાચના કરવાનો છ' ?”

જૂજક ચમક્યો અને બોલ્યો, “મારે કશાનીયે યાચના કરવાની નથી. સંજય રાજ્યએ પોતાના પુત્રના સમાચાર માટે મને મોકલ્યો છે. વેસ્સંતરના કુશળ સમાચાર પૂછીને તે તેના બાપને જણાવવા એટલું જ મારું કામ છે.”

ત્યારે તે વ્યાધ સંતુષ્ટ થયો અને જૂજકનો આદરસત્કાર કરી વેસ્સંતરના આશ્રમ તરફ જતો પાસેનો રસ્તો તેણે તેને બતાવ્યો.

મહાદેવી પોતાના પતિને ક્ષણમૂળાદિક લાવવા માટે જવા દેતી નહિ. સવારના પહોરમાં પોતે જ જઈને ક્ષણમૂળાદિક આહારની વસ્તુઓ આણતી. વેસ્સંતર આશ્રમમાં જ રહી પોતાનાં બાળકની સંભાળ લેતો. મહાદેવી અરણ્યમાં ગયેલી હતી તેવે વખતે જૂજક વેસ્સંતરના આશ્રમમાં આવ્યો. વેસ્સંતરે તેનો યોગ્ય આદરસત્કાર કર્યો અને એટલે દૂર આવવાનું કારણ પૂછ્યું.

જૂજક બોલ્યો, “મહારાજ ! આપની શુભ કીર્તિએ મને અહીં સુધી આણ્યો છે. હું વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ છું. મારી તરુણ પત્નીને મદદ કરે એવાં કુટુંબમાં બીજાં માણસ નથી. આથી એનો આગ્રહ થયો કે એક દાસ અને એક દાસી રાખવાં. પણ હું રહ્યો ગરીબ. દાસ અને દાસી વેચાતાં લેવાને પૈસા લાવવા ક્યાંથી ? એટલે તમારી પાસે દોડ્યો આવ્યો છું. આપ જો આપનાં આ પુત્ર અને પુત્રી મને આપશો તો મારું ઘડપણ સુખમાં જશે. આપ મોટા દાનશર છો, તો મારા પર આટલો હિપકાર કરતાં ડગમગશો નહિ એવી ખાતરી છે.”

વેસ્સંતર બોલ્યો, “મારાં આ બે બાળકો હમણાં ને હમણાં જ હું તમને આપું છું, પરંતુ તેમની મા આવતાં સુધી તમારે અહીં થોભવું એવી મારી વિનંતિ છે.”

જૂજડ બોલ્યો, “સૌલુદ્ધિઃ પ્રલયં ગતઃ!” ઓ તો દાનધર્મમાં વિદ્ન નાખવામાં પડેલે નંચરે. માટે આપની પત્નીની વાટ ન લેતાં આ ક્ષણે જ આ બાળકોને મને અહીંથી લઈ જવા દો.”

વેરસંતર બોલ્યો, “જેવી આપની મરજી. તોપણ બીજા એક વિનંતિ ક્યાં મિના મારાથી રહેવાનું નથી. આપ આ બાળકોને લઈ મારા પિતાની પાસે જાઓ. તે તમને અનેક દાસદાસીઓ તથા ઘણી ગ્રંપત્તિ આપી આ બાળકોને તમારી પાસેથી વેચાતાં લેશે. તેમાં તમને મોટો ફાયદો થશે.”

જૂજડે કહ્યું, “આપ મને સિદ્ધના મોટામાં મારું ડાકું ધાલવાનું કહેા છો; આ બાળકોને લઈ જો હું આપના પિતાના સત્ક્રમમાં જઈ, તો મને ઉત્તમ બક્ષિસમાં કારાવાસ અથવા દેહાંતદંડ જ મળે. માટે મને આપના પિતાના સત્ક્રમમાં જવાનો આગ્રહ કરશો નહિ. આ બાળકોને મારી ગૃહિણીને સ્વાધીન કરી મને એક વાર તો એના પંચમાંથી છૂટવા દો.”

વેરસંતરે આનો કાંઈ જવાબ આપ્યો નહિ. બાળકોને લઈ જવાને આત્મણુ ઉત્સુક થયો હતો. પરંતુ જલિ અને કષ્ટહાજિના પોતાના પિતા સાથેના આત્મણુનો સંવાદ સાંભળીને જ આશ્રમની નજીકના જંગલમાં છુપાઈ ગયાં હતાં. જૂજડે વેરસંતરને કહ્યું, “આપનાં બાળકો ક્યાં છે? હું લઈ જઈશ એ ભયથી સંતાડી દીધાં કે શું?”

જૂજડને ઉત્તર ન આપતાં વેરસંતર આશ્રમ બહાર આવ્યો અને મોટા ગંભીર સાદે બોલ્યો, “બાળકો! તમારા પિતાનું વચન સાચું પાડવું એ તમારા જ હાથમાં છે. આમ સંતોષ બેસશો નહિ. તમારું આ કૃત્ય આપણા ઉચ્ચ ક્ષત્રિય કુળને શોભે નહિ!”

ત્યારે તે બે બાળકો જંગલમાંથી બહાર આવ્યાં અને પોતાના પિતા સામે બિભાં રહ્યાં. વેરસંતરે તેમને આત્મણુને

હવાલે કરી તેના હાથમાં પાણી મૂક્યું. તેના કમંડળમાંનું પાણી તો બ્રાહ્મણના હાથ પર મહામહેનતે પડ્યું; પરંતુ તેનાં નેત્રોમાંથી તો પાણી આપોઆપ વહેતું હતું !

બાળકો ફરી નારી જશે એ ભયથી જૂજક એક વેલા વડે તેમના હાથ બાંધ્યા અને પોતાની લાકડીથી તેમને ધમકાવી લઈ જવા લાગ્યો. ત્યારે કણ્ડાજિના પોતાના બાપને કહેવા લાગી, “બાપુ ! બાપુ ! બ્રાહ્મણ તો અતિશય ક્ષમાવાન હોય છે, એવું અમે સાંભળ્યું છે, પણ આ તો ભારે ધાતકી છે. આ તો બ્રાહ્મણવેષધારી રાક્ષસ હોવો જોઈએ ! બાપુ ! આ અમને ખાવા માટે લઈ જાય છે માટે તમે અમને એને આપી દો મા !”

જલિકુમાર બોલ્યો, “આ બ્રાહ્મણ લાકડીથી મારે છે, એનો મને ખેદ થતો નથી; પરંતુ માને જોયા વિના જવું પડે છે એનું મને દુઃખ થાય છે.”

વેરસંતરે પોતાનાં બાળકોનું બોલવું સાંભળ્યું તોપણ તેમને કંઈ ઉત્તર ન આપતાં કાષ્ઠવત્ સ્થિર રહ્યો ! તેનાં નેત્રોમાંથી અશ્રુધારા વહેતી હતી એ જ એક એના જીવતા-પણાનું ચિહ્ન હતું !

જૂજક બાળકોને લઈ ગયા પછી સાયંકાળે મહીદેવી ક્ષણમૂળ લઈ આશ્રમ ભણી વળ્યા. તે દિવસે તેના રસ્તામાં વાઘ આવવાથી તેને મોડું થયું ! આશ્રમમાં બાળકોને જોયાં નહિ એટલે “બાળકો ક્યાં ગયાં ?” એમ તેણે પતિને પૂછ્યું. વેરસંતરે પોતાનું મૌનવ્રત છોડ્યું નહિ ત્યારે આક્રંદ કરતી તેણે આસપાસના અરણ્યમાં પુષ્કળ શોધ કરી, પરંતુ બ્યર્થ ! વેરસંતરનો શોક અંદર ને અંદર જ ધુમાતો હતો; વેરસંતરે અને મહીએ તે રાત શોક કરતાં કરતાં વિતાડી. પરંતુ મહીના વિલાપથી તો અરણ્યવાસી પશુપક્ષીઓનાં હૈયાં પણ કંપી ઊઠ્યાં.

બીજા દિવસે સવારે વેરસંતરે મહીને કહ્યું, “મહી ! તું બાળકો માટે શેક કરતી નાહી. તારાં બાળકો ખુશીમાં છે; કાંઈ અર્ધો એક ચામચ આહવા આપ્યો હતો તેણે તેમની ચામચા કરી, એટલે મેં તે આહવાનું તેમનું દાન કર્યું છે. તું મારા આ કૃત્યને અનુમોદન આપ, અને પુણ્યની બાગીચારે જાન ” .

મહી બોલી, “આપે બાળકોનું દાન કર્યું, તેમાં મારી પૂર્ણ અનુમતિ છે; પરંતુ આ વાત આપે મને કાંઈ જ કેમ કહી નહિ ?”

વેરસંતરે બોલ્યો. “મહી ! આ વાત જો મેં તને કાંઈ જ કહી દેત, તો બાળકોનું દાન કરવા માટે તને અતિશય મોટું લાજ્યું હોત અને તું પુણ્યની બાગીચા ન જાની હોત.”

મહીદેવીએ આનો કાંઈ જ જવાબ વાળ્યો નહિ.

વેરસંતરે બાધિસન્નનું આ દાનશૌર્ય જોઈ ઇન્દ્રને અતિશય બચ પેટો કે કાંઈ વાર આ પોતાની પતિવ્રતા પત્નીનું પણ દાન કરી દેશે. આથી તાપસવેશ ધારણ કરી ઇન્દ્રરાજ વેરસંતરના આશ્રમમાં આવ્યો અને વેરસંતરને કહેવા લાગ્યો, “આપની પાસે હવે કંઈ રહ્યું નથી, તોપણ આ આટલી ગુણવંતી સ્ત્રી છે તેનું મને દાન કરશે તો હું મોટો આભારી થઈશ.”

વેરસંતરે તે ક્ષણે જ તાપસવેશધારી ઇન્દ્રના હાથમાં પાણી મૂક્યું. ઇન્દ્રે તાપસવેશ કાઢી નાંખી પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ કર્યું અને વેરસંતરને કહ્યું કે, “મહારાજ, આ વસ્તુ — મહીદેવી — હવે મારી થઈ; પરંતુ એક અનામત વસ્તુ તરીકે એને તમારી પાસે મૂકી જાઉં છું. તેનું પૂર્વવત્ પાલન કરવું. માત્ર આ વસ્તુ આપવાનો અધિકાર તમને રહ્યો નથી.”

આ પ્રમાણે કહી વેરસંતરને વર આપી ઇન્દ્ર સ્વર્ગસોડ બાણી ચાલ્યો ગયો.

હવે પેલો જૂજક બ્રાહ્મણ વેસ્સંતરનાં બાળકોને લઈ જતાં જતાં રસ્તો ભૂલી શિળિના રાજ્યમાં પેઠો. ત્યાં એક રાજપુરુષે વેસ્સંતરનાં બાળકોને ઝોળખ્યાં, અને તે બ્રાહ્મણને પકડી બાળકો સહિત તેને સંજય રાજ સમક્ષ રજૂ કર્યો. સંજય રાજ તરફથી “આ બાળકો તમને કેવી રીતે મળ્યાં?” એવો પ્રશ્ન થતાં, જૂજકે અનેકો સર્વ વૃત્તાંત નિવેદન કર્યો. સંજય રાજએ આથી ગુસ્સે ન થતાં ઘણા નોકરચાકર અને ધન આપી તેનું સ્વાગત કર્યું. પોતાના પુત્રને વનવાસ મોકલ્યાનો રાજને અતિશય પશ્ચાત્તાપ થયો. શિળિરાષ્ટ્રવાસીઓને પણ મુશીલ વેસ્સંતરને અરણ્યવાસનાં દુઃખો ભોગવાવ્યાનો અનુતાપ થતો હતો. સંજય રાજએ શિળિના આગેવાનોની સભા બોલાવી, વેસ્સંતરને પાછો આણવાનો ઠરાવ કર્યો અને પોતાના પ્રધાન સાથે વંક પર્વત પર જઈ પુત્રને અને પુત્ર-વધૂને ઘેર આણ્યાં. શિળિની સંભતિથી વેસ્સંતરની ફરી યુવરાજપદે નિમણૂક કરવામાં આવી.

આ પ્રમાણે વેસ્સંતર બોધિસત્ત્વે પોતાની પ્રિય પત્ની અને બાળકોનું દાન કરી દાનપારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો.

મધની વાત

[કુલાવક નાટક : ૩૧]

હવે બોધિસત્ત્વે શીલપારમિતાની પૂર્ણતા કેમ કરી એનું એક ઉદાહરણ આપું છું.

હજારો વર્ષ પૂર્વે આપણો બોધિસત્ત્વ મગધદેશમાં મત્તલ નામના એક ગામડામાં એક ખેડૂતના કુટુંબમાં જન્મ્યો. તેનું નામ તેનાં માતૃપિતાએ મધ રાખ્યું. મધ જ્યારે ઉમર-લાયક થયો ત્યારે પોતાના ગામના લોકોનું સ્વાર્થીપણું જોઈ મનમાં ખૂબ ખિન્ન થયો. તે પોતાના ગામના રસ્તા સાફ કરવાનું, ગંદવાડ લઈ જઈ બહાર નાખવાનું, પીવાના પાણીમાં ગંદુ પાણી જમ નહિ માટે ફૂવાને પાળ બાંધવાનું વગેરે એવાં જ બીજાં લોકોપયોગી કામો કરતો. પરંતુ તેનાં આ કામથી રાજ થવાને બદલે ગામના લોકો તેને દોષ હેતા. તેઓ અખૂતરા પર કે દારના પીઠા પર ભેગા થઈ કહેતા કે, “અરે, આ પેલો ગાંડિયો મધ ! પોતાના ધરનું કામ છોડીને ચાલ્યો નકામું વૈતરું કરવાને ! એકલાથી તે કદી આખા ગામનું હિત થયું છે ? આપણે ભલા ને આપણું કામ ભલું; તેને બદલે આ તો ગામનું ભલું કરવા નીકળ્યો છે ! શું કરવું છે આપણે આખા ગામને ? મધને પોતાની મૂર્ખાઈ સારુ કાઠક દિવસ પશ્ચાત્તાપ કરવો પડશે !”

મધની છત્રોક નિંદા થતી, એટલું જ નહિ પણ તેનાં સગાંઓ પણ તેની વિરુદ્ધ હતાં, તોપણ તેણે પોતાનું કર્તવ્ય છોડી દીધું નહિ. મધ એક દિવસ એકાદ રસ્તો સાફ કરે

અને ખીજે જ દિવસે આસપાસનાં ઘરમાંથી સ્ત્રીઓ કચરો નાખે. કોઈ વૃદ્ધ કહે કે, “આ ગંદવાડ શું કામ કરે છે?” તો તેઓ કહેતી, “તમારે શું? પેલો મધ મૂઓ છે ને? તે આવશે અને કરશે સાફ!”

મધ ફરી બેચાર દિવસે પાછો તે ને તે જગાએ જાય અને સાફ કરી નાંખે. મધના આ આત્મસંયમની અસર જૂના જમાનાનાં લોક ઉપર તો કંઈ પણ થઈ નહિ. પરંતુ, મધનો આ માર્ગ સારો કેમ ન હોય, એવી એક બે તરુણોને શંકા આવવા લાગી. મધ પોતાના ઘરકામમાં કંઈ પણ અડચણ આવવા દેતો નહિ. ઘરનું બેતીનું કામ આટોપી લઈ બાકીનો વખત તે જનસેવામાં ગાળતો. ગામના ખીજા લોક કુરસદને વખતે દારૂનાં પીઠાં પર અથવા ચૌટામાં ભેગા થઈ ગાંધાં મારવામાં પોતાનો વખત ગાળતા. એટલું જ નહિ પણ દારૂના વ્યસનથી તેમનું ઘરકામ પણ ઠીક થતું નહિ. તે ઉપરાંત મારામારીમાં અને ટંટાદ્રિસાદમાં તેમના વખતનો અપવ્યય થતો તે તો જુદો જ.

ઉપર કહી ગયા તેવા બે તરુણોમાં એક દિવસ આવો સંવાદ થયો. પહેલો તરુણ બોલ્યો, “કેમ રે, ગામમાંના બધા લોક તો આ મધનો દોષ કાઢે છે. પરંતુ મને લાગે છે કે આપણા ગામમાં જો કોઈ સારો માણસ હોય તો તે મધ જ છે. મધને મેં કદી દારૂને પીઠે કે ચોરા પર તો જોયો જ નથી; કદી કોઈ સાથે તે ટંટાખખેડા કરતો નથી; તેના ઘરમાં તો મૂર્તિમંત શાંતિ વાસ કરે છે. આવા માણસને આપણા લોક મૂર્ખ ગણે છે, એ આશ્ચર્ય નથી શું? મને તો લાગે છે કે, આપણે ગુરુ કરવા હોય તો તપોવનમાં ગુરુ શોધવા ન જતાં આને ગુરુ કરવો એ સારું.”

ખીજાએ કહ્યું, “ચાલ અબઘડી આપણે મધ પાસે જઈએ. તે આ વખતે કંઈ પણ લોકસેવાનું કૃત્ય કરતો હશે.”

આ પ્રમાણે વાતચીત થયા પછી તે બન્ને તરુણ, મધ્યમાં કામ કરતો હતો, ત્યાં ગયા અને મધને કહ્યું, “આજ સુધી અમે તારી ઉપેક્ષા કરી, એ માટે અમને અત્યંત દુઃખ થાય છે. અભાગીને પોતાને ઘેર પડેલી ચાપણની જેમ ખખર ન હોય તેમ જ તારા સહગુણની, તું અમારી પાસે હોવા છતાં, અમને ખખર પડી નહિ. આજથી અમે તારા શિષ્ય થઈ તારું અનુકરણ કરી સત્કૃત્યમાં કાળ ગાળવાનો નિશ્ચય કર્યો છે.”

મધ બોલ્યો, “મિત્રો, સદાચરણમાં કાળનો સહવ્યય કરવાની તમારી ઇચ્છા વખાણવા બેગ છે, પરંતુ આ માટે મારું શિષ્યત્વ સ્વીકારવાની આવશ્યકતા નથી. મારા જેવા તો મર્ત્ય નાશવંત છે, એ તમે જાણો જ છો. માટે આવા ક્ષણભંગુર પ્રાણીનું શિષ્યત્વ ન સ્વીકારતાં, આપણે બધા ધર્મનું શિષ્યત્વ સ્વીકારીએ એ સારું. કારણ, ધર્મ શાશ્વત છે, તે અનાદિ છે; તેને આપણી પાસેથી કોઈ પણ દૂર કરી શકે એમ નથી.”

તે તરુણ બોલ્યા, “પણ ધર્મનું જ્ઞાન તારા જેવા મન વિના અમ જેવા અજ્ઞ જનોને કેમ થાય?”

મધ બોલ્યો, “ધર્મ ગહન વસ્તુ છે. તેનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન થવું આપણા જેવા સંસારી જનોને શક્ય નથી. તોપણ એક વાત ખરી છે કે ધર્મની સ્થાપના શીલના પાયા પર થયેલી છે. એટલે શીલ વિના ધર્મપ્રાપ્તિ અશક્ય છે.”

તરુણોએ પૂછ્યું, “શીલ એટલે શું?”

“કુમાર્ગથી નિવૃત્તિ અને સત્કર્મમાં પ્રવૃત્તિ એને સાધુ કોઈ ‘શીલ’ કહે છે. પ્રાણીનો ધાત ન કરવો, ચોરી ન કરવી, વ્યભિચાર ન કરવો, અસત્ય ભાષણ ન કરવું અને માદક પદાર્થનું સેવન ન કરવું, એ પાંચ નિયમ એકનિષ્ઠાથી પાળીએ તો આપણે કુકર્મથી બચી જઈએ અને પરોપકારાદિ સત્કૃત્યમાં આપણા કાળનો ઉપયોગ કરી શકીએ.”

તરુણ બોલ્યા, “ આજથી આ પાંચ નિયમ અમે યરાળર શ્રદ્ધાપૂર્વક પાળીશું, અને ઘરકામથી બચેલો કાળ સત્કર્મમાં ગાળીશું. ”

આમ ધીરે ધીરે મઘને ત્રીસ અનુયાયી મળ્યા. તે સૌએ મળી રોગી લોકો માટે અને અનાથ-અપંગ લોકો માટે એક ધર્મશાળા સ્થાપન કરી. આસપાસના ગામના રસ્તા સાફ કર્યા. નાના નાના ખુલ્લો બાંધ્યા, તળાવ બોધ્યાં અને એવાં બીજાં લોકોપયોગી કામો કર્યાં. આ ઉપરાંત તેઓ પોતાના પરગણાના લોકોને પંચશીલનો ઉપદેશ કરતા. આ તેમનાં કૃત્યની આખા પરગણા ઉપર એવી અસર થઈ કે થોડા અપવાદ બાદ કરતાં લાંના બધા લોક સદાચારી બન્યા. કલાલોને પોતાની દુકાનો બંધ કરવી પડી, અને લાંના ગ્રામભોજક (ન્યાય અને વસૂલી કામદાર)ને દંડના રૂપમાં ઘણી જ મોટી પ્રાપ્તિ થતી, તે નહિ જેથી થઈ ગઈ.

આ પરગણાના લોકોમાં પહેલાં એટલા દંડા થતા કે તેનો નિકાલ કરતાં ગ્રામભોજકને જમવાની સુધ્ધાં દુરસદ મળતી નહિ. પણ હવે ગ્રામભોજકે આખો દિવસ તકિયાને અઢેલી વાતો કરતા બેસવું, અને કચેરીનો વખત પૂરો થતાં ઘેર જવું એવો પ્રકાર શરૂ થયો. પોતાના પરગણામાં સ્થિતિ આવી કેમ પલટાઈ ગઈ એની ચોકસી કરનાં, મઘ અને તેના ત્રીસ અનુયાયીઓએ આ બધી કાંતિ કર્યાનું ગ્રામભોજકને જણાવ્યું. આ ત્રીસેને આ પ્રદેશમાંથી જિંચકી લીધા સિવાય લોકોની પહેલાંના જેવી સ્થિતિ આવશે નહિ એમ વિચારી. કાંઈ જરૂરી કામ માટે પોતે મગધ દેશના રાજાને મળવા બન્ય છે એમ પોતાના હાથ નીચેના લોકોને જણાવી, તેણે રાજધાનીનો રસ્તો પકડ્યો.

મગધ દેશનો તે કાળનો રાજા ઘણો વિલાસી હતો. તેનો મેળાપ થવો મહા કઠણ કામ હતું. તોપણ ગ્રામભોજકે

પોતાની સાથે આણેલું મોટું નજરાણું રાજને બેઠ કરી મહાપ્રયત્ને એક મુલાકાતનો જોગ સાધ્યો. રાજને ગ્રામ-ભોજના આગમનનું કારણ પૂછતાં તે બોલ્યો, “મહારાજ, શું કહેવું? અમારા દેશમાં ત્રીસ તોફાનીઓ અને તેમના નાયક મધે ભારે દેર વર્તાવ્યો છે. યધા કોઈ ગામ છોડી ભાગે છે અને આ દુરામખોરોના ડરથી અમારા પ્રદેશમાં ખીજા કોઈ આવતા નથી. આ પ્રમાણે ખેતી, વેપાર-રોજગાર બધું બંધ પડી ગયું છે. હવે આપને અમારા પરગણામાં જ નહિ. પણ આસપાસના મહુ પ્રાંતમાં પણ કર વસૂલ કરવો અશક્ય થઈ પડશે.”

રાજ અતિશય સંતાપ પામી બોલ્યો, “આ વાત તમે મને જણાવી એ બાદ સારું થયું તમારી માથે હું નાની ફાજ આપું છું, તેની મદદથી તમે તે તોફાનીઓને પકડી લાવો.”

ગ્રામભોજને પોતાના પરગણામાં જઈ મધ અને તેના સાથીઓને પકડ્યા. તેઓએ ગ્રામભોજનો કંઈ પણ વિરોધ કર્યો નહિ. ‘તમને પકડવા માટે રાજનો હુકમ છે’ એમ કહેતાંની સાથે જ તેઓ પોતાની મેળે સ્વાધીન થયા. ગ્રામ-ભોજને તેમના હાથપગમાં બેંડીઓ ઘાલી દીધી અને તેમને પકડી આણ્યાની વરદી રાજનં આપી. તે વખતે રાજ અંતઃપુરમાં હતો. આ દરોડાખોરોને જોવાની તેને કુરસદ ન હતી. તેણે ત્યાંથી જ હુકમ છોડ્યો કે, “તોફાનીઓને મહેલના આંગણમાં ઝીંધા સુવાડી તેમના શરીર પરથી હાથી ચલાવો.”

રાજના હુકમ પ્રમાણે મધ અને તેના સાથીઓને મુશ્કેટાટ ઝાંધીને ઝીંધા સુવાડવામાં આવ્યા. પછી હસ્તીશાળામાંથી એક મહોન્મત્ત હાથી તેમના પર છોડવાને સંજ્ઞા કરવામાં આવ્યો.

મધે પોતાના અનુયાયીઓને કહ્યું, “ભાઈઓ, આજ સુધી આપણે સદાચારમાં કાળ ગાળ્યો છે. હવે આપણામાંના કોઈકને એમ લાગવાનો સંભવ છે કે સદાચરણથી મનુષ્ય સુખી

જ થાય છે એમ નથી. અમે અમારું જીવન સત્કર્મમાં જ ગાળ્યું છે છતાં અમારા પર આ સંકટ કેમ આવ્યું? પણ, મિત્રો, આ સમયે એવા વિચારનો સ્પર્શ પણ તમારા દિલને થવા દેશો નહિ. આ લોકમાં ન્યાયયુક્ત વ્યવહાર નહિ હોય, છતાં પરલોકમાં આપણા કર્મોનું યોગ્ય ફળ આપણને મળવાનું છે. આ લોકમાં કાઈ લુચ્ચો માણસ પુષ્કળ સંપત્તિ મેળવે છે અને કાઈ સત્પુરુષ દારિદ્ર્યમાં દળાય છે. એટલે આ લોકમાં તો માણસને યોગ્ય ન્યાય મળતો નથી એ ઉવાહું છે. પરંતુ આપણાં કર્મોથી આપણે એટલા બધા બંધનમાં આવી જઈએ છીએ કે તેને લીધે પરલોકમાં આપણો છુટકારો થવો અત્યંત અશક્ય છે. માટે આપણાં કર્મો જ આપણા રક્ષક અને આપણાં કર્મો જ આપણા ન્યાયાધીશ થશે, એ બરાબર ધ્યાનમાં રાખો. વળી તમારા મનને ખોટું લાગતું હોય તે વખતે જો તમારું મરણ થશે, તો તેનું પરિણામ અત્યંત અનિષ્ટ આવવાનું. કેમકે મનુષ્યનું મન અસ્થિર હોય તેવે વખતે જો તેનું મરણ થાય તો પુનર્જન્મમાં તે હીન યોનિમાં જન્મે છે, એવાં ઋષિમુનિઓનાં વચન છે. તેથી આ પ્રસંગે તમારી મૈત્રીભાવના દૃઢ કરો. જેવો તમારો લોક પર પ્રેમ હતો તેવો જ તમારી ઉપર ફરિયાદ કરનાર ગ્રામભોજક પર, તમને મારવાનો હુકમ કરનાર રાજા પર અને તમને મારવાને પ્રવૃત્ત થયેલા આ હાથી પર તમારો પ્રેમ થવા દો. શત્રુ, મિત્ર, તટસ્થ અને હું આ બેઠો મનમાંથી કાઢી નાખી સર્વની ઉપર સરખી મૈત્રી થવા દો. એક દેહનાં જેમ બિન્ન બિન્ન અંગો હોય છે તેમ જ આપણે એક વિશ્વનાં અંગ છીએ, એ સમજ ઢીલી પડવા દેશો નહિ. આજ પર્યંત કરેલાં સત્કૃત્યોનું તમે ચિંતન કરો.”

મધનાં વચન પ્રમાણે તે સર્વેએ તે હાથી પર, રાજા પર અને ગ્રામભોજક પર મૈત્રીની ભાવના કરી. જોકે તેઓ

તેમના દેહને અપાપ કરનારા હતા, તોપણ તેમના અંતઃકરણને તે હિતકર્તા જ લાગ્યા! ‘આ આમભોગદ, આ રાજ્ય અને આ હાથી એ આપણને આ નંધર જગતમાંથી મુક્ત કરે છે તો પછી તેમને આપણે આપણા શત્રુ કેમ ગણીએ?’ એમ તેઓ કહેવા લાગ્યા.

હાથી એ મહા બુદ્ધિમાન પ્રાણી છે. તેને જીવન પ્રાણીનું મન ઓળખતાં માણસ કરતાં પણ વધારે આવડે છે. ત્યારે મધ અને તેના સાથીઓને મારવા માટે માવને હાથીને આગળ આપ્યો. ત્યારે તે મોટેથી કિઠિયારી પાડી એકદમ પાછળ હટ્યો! કેમે ક્યો તે તેમના શરીર પર ડગ દે જ નહિ! ફરી બીજો, ત્રીજો, એમ બે ચાર હાથી આપ્યા, પરંતુ તે સર્વ માવતના અંકુશના મારની દરકાર ન કરતાં કિઠિયારી ફરી પાછળ હટ્યા. એક પણ હાથીએ મધને અને તેના સાથીઓને ઉપદ્રવ કર્યો નહિ!

આ સમાચાર રાજાને મળતાં જ તે બોલ્યો, “આ કોકો હાથીનો મંત્ર જાણના હોવા જોઈએ કે તેમની પાસે કંઈ ઔષધ હોવું જોઈએ, જેને લીધે હાથી તેમની પાસે જવાની હિંમત કરતો નથી.”

રાજાની આજ્ઞા થતાં બોધિસત્ત્વને અને તેના સાથીઓને સિપાઈઓએ રાજા સમક્ષ લઈને ઊભા કર્યા. રાજાએ તેમની પાસે ઔષધ છે કે કેમ એ જોવા માટે તેમની ઝડતી ક્ષેપણી. પણ કશું મળ્યું નહિ; ત્યારે રાજાએ તેમને પૂછ્યું, “તમને હાથીનો મંત્ર આવડતો હોવો જોઈએ, નહિ તો હાથી તમારા શરીર પરથી ચાલવાને ના પાડે એ અને જ કેમ?”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “મહારાજ, અમારો મંત્ર કહીએ, તો આજ સુધી અમે એકનિષ્ઠાથી શીલનું પાલન કરતા આવ્યા છીએ; જાણીજૂણને અમે કોઈ પણ પ્રાણીનો ઘાત કર્યો નથી; બીજાની વસ્તુ કદી ચોરી નથી; પરસ્ત્રીને અમે મા

સમાન માનીએ છીએ; અસત્ય ભાષણ અમે કદીયે કર્યું નથી; અને મઘાદિ માદક પદાર્થોથી અમે અલિપ્ત રહ્યા છીએ. આ સિવાય અમે યથામતિ લોકસેવા કરતા આવ્યા છીએ. અમારા પર એકાએક જ્યારે આ પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે મેં મારા મિત્રોને હિંમતથી કહ્યું કે, ‘આપણને પકડનાર ગ્રામ-ભોજક પર, મારવાનો હુકમ આપનાર મહારાજ પર અને મારનાર હાથી પર આપણે બધાએ મૈત્રીની ભાવના રાખવી, કાર્મ પણ પ્રકારે દેશનો સ્પર્શ આપણા મનને થવા ન દેવો.’ અમારા આ શીલનો અને મૈત્રીનો પ્રભાવ એ જ અમારો મંત્ર છે.”

રાજાએ પોતાના દૂત મોકલીને મધના ગામની અને આસપાસનાં ગામની ખરી સ્થિતિ શી છે એની ચોકસી કરી, ત્યારે તેને જણાયું કે બોધિસત્ત્વે અને એના સાથીઓએ તે પ્રાંતની ઉત્તમ સુધારણા કરી છે; ત્યાંના લોક સુખી હોઈ પરસ્પર અત્યંત પ્રેમથી વર્તે છે; ચોરી, મારામારી, ટંટાક્રિસાદ વગેરે વસ્તુઓ તે પ્રાંતમાં નામશેષ થઈ છે. આ જણીને રાજાએ ખોટી ફરિયાદ કરનારા પેલા ગ્રામભોજકને પકડીને એકદમ ફાંસી દેવાનો હુકમ આપ્યો અને તેની જગ્યાએ મધને નીમવામાં આવ્યો. ત્યારે બોધિસત્ત્વ રાજા પાસે ગયો અને ગ્રામભોજકને માફી આપવાની વિનંતિ કરી. તે બોલ્યો, “મહારાજ, આ ગ્રામભોજક ન હોત તો અમને આપનાં દર્શનનો યોગ ન મળ્યો હોત. અમારા શીલને અને મૈત્રીને કસોટીએ ચડાવી જોવાની સંધિ એણે મેળવી આપી તેથી તે અમને પ્રિય છે. માટે મહારાજે એને હવતદાન આપવું એવી અમારી નમ્ર વિનંતિ છે.”

બોધિસત્ત્વની વિનંતિને માન આપી રાજાએ ગ્રામભોજકને છોડી મૂક્યો.

બોધિસત્ત્વે તે જન્મનાં સર્વ કર્મ પૂરાં થતાં દેહ છોડ્યો અને દેવલોકમાં તે દેવોનો રાજા થયો. એક દિવસ દેવદાનવ

વચ્ચે યુદ્ધ થયું તેમાં બોધિસત્ત્વનો પરાભવ થયો. અને તે દેવોની રાજધાની તરફ પોતાના રથમાં આકાશમાર્ગે ભાગી નીકળ્યો. સમુદ્રકિનારે શીમળાનાં ઝાડ ઉપર નાનાંમોટાં પક્ષીઓના ઘણા માળા હતા. બોધિસત્ત્વનો રથ વેગથી જતો હતો તેના ઝપાટાથી તે ઝાડો તૂટી સમુદ્રમાં પડવા લાગ્યાં અને તે પરના માળામાંથી પક્ષીઓનાં જવ્ઝાંઓનો આર્ત કિલકિલાટ શરૂ થયો. ત્યારે બોધિસત્ત્વે (છેદે) માતલિ સારથિને કહ્યું, “હે માતલિ, આપણા રથના વેગથી આ ઝાડ છિખડીને સમુદ્રમાં પડે છે અને તેથી પક્ષીઓનાં જવ્ઝાંઓનો મુંહાર થાય છે. અમુરો મારો પ્રાણુ લે તોયે હરકત નહિ. તું રથ પાછો ફેરવ.”

માતલિ સારથિએ ઇંદ્રની આજ્ઞા અનુસાર રથ પાછો ફેરવ્યો એટલે દૈત્યોને લાગ્યું કે ઇંદ્રની મદદ માટે ખીજ દેવ આવ્યા હશે. તેથી તેઓ દશે દિશામાં નાસી છૂટ્યા. આ પ્રમાણે અમુરો પરાજય પામ્યા અને દેવોનો જય થયો.

બોધિસત્ત્વે મધના જન્મમાં શીલપારમિતાની અને મૈત્રીપારમિતાની પૂર્ણતા કરી, એ આ વર્ણન પરથી સહેજે સમજાશે. ખીજ પણ અનેક જન્મોમાં બોધિસત્ત્વે શીલપારમિતાનો અને મૈત્રીપારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો. વિસ્તારભયથી તે સર્વ કથાઓ અહીં આપી શકાય એમ નથી.

ચુલ્લગોધિજાતક

[ચુલ્લગોધિજાતક : ૪૪૩]

અતીત અતીત કાળમાં કાશીરાષ્ટ્રમાં ગોધિસત્ત્વ એક બ્રાહ્મણકુળમાં જન્મ્યો. ચુલ્લગોધિ એતું એતું નામ રાખવામાં આવ્યું. ગોધિસત્ત્વ નાનપણથી વિરક્ત હતો, તોપણ માળાપના આગ્રહથી તેણે લગ્ન કર્યું. તેની પત્ની પણ અત્યંત સુશીલ હતી. તેનું લગ્ન થયું તોપણ તેણે પોતાના બ્રહ્મચર્યનો ભંગ થવા દીધો નહિ. આગળ જતાં બ્યારે તેનાં માળાપ નિર્વાણ પામ્યાં ત્યારે તેણે પત્નીને કહ્યું, “ભદ્રે, અમારા પૂર્વજ્ઞેની આ અપાર મંપત્તિ તું શે અને દાનાદિ પુણ્યકર્મો કરીને આ ઘરમાં સુખેથી કાલક્રમણ કર. મને ગૃહસ્થાશ્રમનો હવે કંટાળો આવ્યો છે. પરિવ્રાજક-વેશે હિમાલય પર વાસ કરવા ઇચ્છું છું.”

તેની પત્ની ગોદી, “આર્યપુત્ર, પુરુષોએ જ પ્રવ્રજ્યાવેશ ધારણ કરવો, સ્ત્રીઓએ કરવો નહિ, એવો નિયમ છે ?”

ગોધિસત્ત્વ ગોલ્યો, “એવો કાંઈ નિયમ નથી. તોપણ તું મોટા કુળમાં જન્મેલી સુકુમાર સ્ત્રી છે. તારાથી અરણ્ય-વાસનાં દુઃખો સહ્યાં જશે નહિ. તેથી હું કહું છું કે તારે આ ઘરમાં જ રહી દાનાદિ પુણ્યકર્મ કરવાં.”

ગોધિસત્ત્વે ભાર્યાને પોતાની સાથે ન આવવાને ઘણી સમજાવી, પરંતુ તે સત્ત્વશીલ સ્ત્રીએ ભાવિ દુઃખોને ન ગણકારતાં તાપસવેશ સ્વીકારી પતિનો માર્ગ અહણ કર્યો. તે જાને હિમાલય પર્વત પર જઈ કેટલોક કાળ રહ્યાં. તે કાળે

તાપસ ક્ષેત્રિણે એવો એક પરિપાઠ (ગિવાજ) હતો કે, કેટલોક કાળ ઇળમૂળનું ભક્ષણ કરી અરણ્યમાં રહ્યા પછી તે ખારા-ખાટા પદાર્થોનું સેવન કરવા ક્ષોકવસ્તીમાં આવતા અને કેટલોક કાળ તે પદાર્થોનું સેવન કરી ફરી અરણ્યમાં પ્રવેશ કરતા. આ પરિપાઠને અનુસરી બોધિસત્ત્વ એક વખત પોતાની ભાર્યા સાથે કાશીરાષ્ટ્રમાં ફરતો હતો. ફરતો ફરતો તે વારાણસી નગરમાં આવ્યો અને ત્યાં રાજના એક ઉદ્યાનમાં તેણે ઉતારો કર્યો.

એક દિવસ રાજા ઉદ્યાનકીડા માટે ત્યાં આવેલો. તેણે એક વૃક્ષ નીચે બોધિસત્ત્વને અને પાસે જ બીજા વૃક્ષ નીચે તેની પત્નીને જોયાં. સ્ત્રીનું રૂપ જોઈ રાજા મોહિત થયો અને બોધિસત્ત્વની પાસે આવી પૂછ્યું, “બો તાપસ, આ સ્ત્રીનું અને તારું શું સગપણ છે?”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “એ મારી ધર્મપત્ની છે.”

“રાજા બોલ્યો, “આ તે કેવું ગાંડપણ! તમે તમારી આ મુસ્તવરૂપ સ્ત્રીને સાથે લઈને ફરો છો એને શું કહેવું? વારુ, ધારો કે કદાચ તમારા કોઈ શત્રુ ઊભા થયા. તો તમે શું કરશો? તમે રહ્યા તપસ્વી; તમારાથી તમારા શત્રુનો પ્રતિકાર થશે ખરો?”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “મારે શત્રુ ઉદ્ભવશે, પરંતુ તે મારા હાથમાંથી છૂટશે નહિ. મહામેઘ જેમ ધૂળને જ્યાંની ત્યાં જ દાબી દે છે તેમ હું મારા શત્રુને એની જગાએ જ કંડોગાર કરી નાખીશ.”

બોધિસત્ત્વનાં આ વચન સાંભળી રાજા અત્યંત ક્રોધાયમાન થયો અને તેણે પોતાના સેવકોને કહ્યું, “અરે! આહીં આવો અને આ સ્ત્રીને પકડી મારા અંતઃપુરમાં લઈ આવો. આ બાવો મોટો ઢોંગી જણાય છે. ‘હું-મારા શત્રુનો સંહાર કરીશ, આમ કરીશ, તેમ કરીશ’ એવો એણે બડ-બડાટ ચલાવ્યો છે. પોતાની સ્ત્રીને સાથે લઈ ફરતાં એને

શરમ આવતી નથી. એના તપનું બળ કેટલું છે તે મને જોવા દો."

રાજસેવકોએ બોધિસત્ત્વની પત્નીના આક્રોશ (આકંદ)ને ન ગણકારતાં તેને પકડીને રાજના અંતઃપુરમાં આણી. રાજાએ તેને ઘણી વીનવી જોઈ પરંતુ તે તેનું મન મનાવી શક્યો નહિ; ત્યારે તેણે વિચાર કર્યો કે આ તાપસીને આપણા અંતઃપુરમાં રાખવામાં કંઈ માલ નથી. આના પર બળાત્કાર કરીશ તો મારી પ્રજા મારા પર ખિન્નવાશે. વળી એનો પતિ સાચો તપસ્વી નહિ હોય એમ પણ શા પરથી કહેવાય ?

રાજાના અંતઃકરણમાંથી વિકારનાં વાદળ ધીરે ધીરે નષ્ટ થયાં અને તેમાં વિવેકસૂર્યનો પ્રકાશ પડવા લાગ્યો. તેને પોતાના કૃત્યની લાજ આવવા લાગી અને પોતાનું કૃત્ય ઉઘાડું ન પડે તેને માટે તે પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો. તે પોતાના પરિવાર સાથે ઉદ્યાનમાં જ્યાં બોધિસત્ત્વ પોતાની કંથા સીવતો બેઠો હતો ત્યાં ગયો અને તેને કહેવા લાગ્યો, "ભો તાપસ, તેં મોટી મોટી વાતો કરી. તેં કહ્યું કે મારે શત્રુ ઉદ્ભવશે, પરંતુ તે મારા હાથમાંથી છૂટશે નહિ. પણ જ્યારે હું તારી સ્ત્રીને ઉપાડી ગયો ત્યારે તો તું મને કશું કરી ન શક્યો; અને હવે પાછો કંથા સીવતો સ્વસ્થ બેઠો છે !"

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, "મેં કંઈ વૃથા વલ્ગના (બકવાદ) કરી નથી. મારે જે શત્રુ ઉદ્ભવ્યો તે મારા હાથથી છૂટ્યો નથી. મહામેઘ જેમ ધૂળને દાબી નાંખે છે તેમ મેં ત્યાં ને ત્યાં જ તેને દાબી નાંખ્યો છે."

રાજાએ પૂછ્યું "એવો તારો શત્રુ કયો ?"

બોધિસત્ત્વે કહ્યું, "જે ઉદ્ભવતાં મનુષ્યની વિવેકબુદ્ધિનો ધ્વંસ થાય છે; જે ઉપસ્થિત થતાં આપણા હિતશત્રુને આનંદ થાય છે, મનુષ્ય પોતાનું હિત સમજતો નથી, તેને પરસોડની ઇચ્છા રહેતી નથી, તે ક્રોધરૂપી શત્રુએ આપ

મારી સ્ત્રીને લઈ જતા હતા ત્યારે મારા પર હલ્લો કર્યો. પરંતુ ક્ષાન્તિ (ક્ષમા)ના યજ્ઞથી મેં તેનો તત્કાલે જ નાશ કર્યો. તે ક્રોધરિપુથી મને જરાયે હિપદ્વ થયો નહિ."

બોધિસત્ત્વનું આ બોધનું સાંભળી રાજાને અત્યંત આનંદ થયો અને તેણે પોતાના અપરાધ સારુ બોધિસત્ત્વની નમ્રપણે ક્ષમા યાચી. આગળ ઉપર એ જ ઉદ્યાનમાં તે બંનેને રહેવા માટે રાજાએ એક સુંદર આશ્રમ બંધાવી આપ્યો.

આ પ્રમાણે સુદ્ધબોધિ તાપસના જન્મમાં બોધિસત્ત્વે ક્ષાન્તિપારમિતાનો અભ્યાસ કરી આત્મપરહિત સાધ્યું.

મહાજનકન્નતક

[મહાજનકન્નતક : ૫૩૯]

પ્રાચીન કાળમાં વિદેહરાષ્ટ્રની મિથિલા નામક રાજધાનીમાં મહાજનક રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને અરિષ્ટજનક અને પૌલજનક એ બે પુત્રો હતા. મહાજનકના મરણ પછી અરિષ્ટજનકને ગાદી મળી. પોતાના નાના ભાઈને તેણે યુવરાજ બનાવ્યો. યુવરાજને અને પ્રધાનમંડળને કાંઈક કારણસર બન્યું નહિ, એટલે તેઓએ યુવરાજ અને રાજા વચ્ચે અણબનાવ કરવાની એક યુક્તિ રચી. રાજાને તેમણે એવું ભરાવ્યું કે યુવરાજ તમારી ગાદી પચાવી પડવા માગે છે. અરિષ્ટજનકનો સ્વભાવ હતાવળિયો હોવાથી અને તેને લાંબો વિચાર કરવાની ટેવ ન હોવાથી, પ્રધાનના કહેવા પર વિશ્વાસ રાખી તેણે પૌલજનકના પગમાં બેડીઓ ઘાલી તેને અંધારી કાટડીમાં પુરાવી દીધો.

પૌલજનક તુરંગમાંથી ઘણી યુક્તિએ નાસી છૂટ્યો અને તેણે જંગલનો આશ્રય લીધો. ત્યાંના લોકોને વશ કરી લઈ તેણે રાજાની વિરુદ્ધ મોટું બંડ ઊભું કર્યું. આસપાસનો મુલક કબજે કરી પોતાનું સૈન્ય વધારતાં વધારતાં તેણે ખુદ મિથિલાનગરી પર સવારી કરી. અરિષ્ટજનક પોતાના ભાઈને શિક્ષા કરવાને પોતે જતે રણાંગણમાં ગયો. પરંતુ લડાઈમાં પૌલજનકના યોદ્ધાઓને હાથે તેનું મરણ નીપજ્યું. આ સમાચાર તત્કાલ આખા નગરમાં ફેલાઈ ગયા. અરિષ્ટજનકની રાણી ગર્ભિણી હતી. પૌલજનક પોતાના

ભાઈના દુષ્ટત્વનો અદ્ધો લેવાને મને હાર મારશે એમ ધારી તેણે નાસી જવાનો વિચાર કર્યો. પરંતુ તેને પોતાની દાસીઓનો મુધ્ધા વિશ્વાસ આવ્યો નહિ. આથી તેણે કાઈ પણ માણસને જણાવા ન દેતાં પોતાના દરદાગીના એક ટોપલીમાં ભરી તે પર ચોખા પાઘર્યા, અને પોતે જૂતાં-પુરાણાં લૂગડાં પહેરી હીનવેષે મિથિલામાંથી અહાર નીકળી પડી. કોકો તરત જ થયેલી રાત્મકાંતિની ગડગડમાં હોવાથી કાઈએ તેને ઓળખી નહિ.

નગર અહાર નીકળ્યા પછી તેને એક ગાડીવાનનો બેટો થયો. તેની ગાડીમાં બેસી તે ચંપાનગરમાં ગઈ. ત્યાં એક નામાંકિત ઔદીચ્ય બ્રાહ્મણને મળી તેને પોતાના સર્વ વૃત્તાંતથી વાકેફ કર્યો. બ્રાહ્મણે કોકોને આ મારી ગઈન છે એમ કહી, તેનું પોતાની સગી ગઈને પ્રમાણે પાલન કર્યું. નવ માસ પૂર્ણ થયે તેને એક પુત્ર થયો. તેને તેના દાદાનું મહાજનક એ જ નામ આપવામાં આવ્યું. તે બ્રાહ્મણે તેને વેદમાં તથા ઇતર શાસ્ત્રોમાં પારંગત કર્યો. મહાજનક પોતાના ગાદિયાઓ સાથે રમતો ત્યારે તેને ચીડવવા તેઓ કહેતા કે, ‘આ વિધવાપુત્ર બડો તોફાની છે.’ મહાજનકને પોતાનો બાપ કાણ છે એની ખબર ન હતી. એક દિવસ મા પાસે જઈ પોતાના બાપનું નામ જાણવાની તેણે ભારે હડ લીધી. માએ તેને સાચી વાત કહી દીધી. ત્યારથી વિધવાપુત્ર કહ્યે તે પોતાના સોળતી પર ચિડાતો નહિ, પણ આપણે મિથિલાની ગાદી કોઈકે વખતે તો કળજે કરીશું જ એવી પ્રયત્ન મહત્ત્વા-કાંક્ષા તેના મનમાં એકસરખી વૃદ્ધિગત થતી ચાલી.

મહાજનક ઉમરજાયક થયા પછી પોતાની માને કહેવા લાગ્યો, “આ, મારા પિતાની ગાદી મેળવવાની મને ઉત્કંઠા થઈ છે. તારી પાસે આણેલું કંઈ જરજવાહિર હોય તો તે મને આપ. તે વેચી એ મૂડી ઉપર હું ઘણા પૈસા કમાઈશ

અને મોટું સૈન્ય ભેગું કરી કાકા પાસેથી મારા પિતાનું રાજ્ય પાછું લઈશ.”

રાણીએ પોતાની સાથે આણેલા દાગીનામાંથી કેટલાક દાગીના યોધિસત્ત્વને (મહાજનકને) સ્વાધીન કર્યા. તે વેચી ને પૈસા આવ્યા તે લઈ કેટલાક વેપારી સુવર્ણભૂમિ (બ્રહ્મદેશ) વેપાર માટે જતા હતા તેમની સાથે તે એક વહાણ પર ચડ્યો. વહાણ એક અઠવાડિયું સુખરૂપ ચાલ્યું, પરંતુ એક અઠવાડિયા પછી ભયંકર તોફાન થતાં તે ફૂટ્યું અને ફૂટમાંથી હડહડાટ પાણી અંદર દાખલ થવા લાગ્યું. તે પ્રસંગે સર્વ ઉતારુઓ ગભરાટમાં પડી ખૂમાખૂમ કરવા લાગ્યા. પરંતુ યોધિસત્ત્વે પોતાનું ધૈર્ય ચળવા દીધું નહિ. તે વહાણની કાઠીમાં પેઠો અને ત્યાં પડેલા પદાર્થોમાંથી સાકર અને ઘી લઈ તેણે પેટ ભરીને ખાઈ લીધાં, (ઘી ખાધું હોય તો માણસથી સમુદ્રના પાણીમાં દિવસોના દિવસ સુધી ઉપવાસી રહી શકાય છે એવી માન્યતા હતી.) અને તેલથી પોતાનાં વસ્ત્રો ભીંજવી તે યરોચર પહેરી લીધાં. જ્યારે વહાણ ડૂબવાની અણી પર આવ્યું ત્યારે યોધિસત્ત્વ સદના થાંભલા પર ચડીને બેઠો. વહાણ ડૂબ્યા પછી માંહેના લોકો પર સમુદ્રમાંના મોટા મોટા મગરમચ્છોએ હલ્લો કર્યો. પોતાની સાથેના ઉતારુ મગરના ભક્ષ થઈ પડે છે એ જોઈને, યોધિસત્ત્વે થાંભલા ઉપરથી દૂર સમુદ્રમાં ભૂસકો માર્યો. તેના તે ભૂસકાના અવાજથી મચ્છોનો સમૂહ ખીને આમતેમ ભાગી ગયો. યોધિસત્ત્વના હાથમાં વહાણનું એક પાટિયું આવ્યું તેનો આશ્રય લઈ પોતાનો જીવ બચાવવાને તે સમુદ્રમાં તરવા લાગ્યો.

યોધિસત્ત્વ એક અઠવાડિયા સુધી પાણી પર તરતો રહ્યો. તે સમયે મણિમેખલા નામની દેવતાને દેવોએ સમુદ્રમાં રક્ષણના કામ માટે નિયુક્ત કરી હતી. પરંતુ કંઈક કામને લીધે તે દેવતા પોતાના કામ પર હાજર રહી શકી નહોતી.

એક અહવાડિયા પછી એકાએક તેને પોતાના કામનું સ્મરણ થવાથી, તે ઉતાવળી ઉતાવળી જે જગાએ મહાજનક હતો ત્યાં આવી. મહાજનક એકસરખો તર્યો કરતો હતો તે એક તે ઘણો અચળો પામી અને બોલી, “આ સમુદ્રના કિનારે કઈ બાબુએ છે એ ખચર ન હોવા છતાં, તેં નરવાનો આટલો બધો પ્રયત્ન આદર્યો છે એનો અર્થ શો ?”

મહાજનક તેની તરફ વળીને બોલ્યો, “પુરુષાર્થ કરવો એ મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે એમ સમજ, હું દેવતા, આ સમુદ્રમાં કિનારાની માહિતી ન હોવા છતાં પણ હું રાતદિવસ તરું છું.”

દેવતા બોલી, “પરંતુ આ વિશાળ સાગરમાં તારો પ્રયત્ન વ્યર્થ છે. તું કિનારે પહોંચ્યા વિના જ મરજો.”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “ચાહે તે કેમ ન બને? જે પોતાનું કર્તવ્ય કરે છે તે પોતાનાં સગાંઓના અને પિતૃઓના ઋણમાંથી મુક્ત થાય છે અને તેને પશ્ચાત્તાપ કરવાની વારી આવતી નથી.”

દેવતા બોલી, “પરંતુ જે કર્મમાંથી ફળ ન નીપજતાં ત્રાસ માત્ર ઊપજવાનાં છે, અરે, મરણ આવવાનું છે તેવાં કર્મ કરવાથી શો લાભ ?”

બોધિસત્ત્વે જવાબ દીધો, “આપણો પુરુષાર્થ કાઈ કાળે પાર પડવાનો સંભવ ન હોય તોપણ બને ત્યાં સુધી પ્રાણનું રક્ષણ કરવું એ આપણું કર્તવ્ય છે. કુદરતનો સ્વભાવ જ એવો છે કે મનુષ્યનાં સર્વ કામ પાર પડતાં નથી. ખેતી, વેપાર વગેરે સર્વ કાર્યોમાં મનુષ્ય સર્વદા યશસ્વી થાય જ છે એવું નથી. હવે મારા પ્રયત્ન વિષે તું પૂછશે, તો એનું ફળ એ છે કે, મારી સાથેના બીજા લોકો પાણીમાં ડૂબી મરી ગયા છે ત્યારે હું તારા જેવી મહાનુભાવ દેવતાનું દર્શન કરવા બચ્ચો છું. તેથી હું દેવતા, હું યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરવાનું કદી

નહિ છોડું. આ સમુદ્રની પાર જવાનો ઉદ્ધમ કરી હું મારું પૌરુષ પ્રગટ કરીશ.”

ગોધિસત્ત્વનાં આ વચન સાંભળી દેવતા પ્રસન્ન થઈ અને તેણે ગોધિસત્ત્વને તેની ઇચ્છા પ્રમાણે મિથિલાનગરીમાં પહોંચાડ્યો.

જે દિવસે ગોધિસત્ત્વ સુવર્ણભૂમિ જવાને નીકળ્યો તે જ દિવસે પૌલજનક મરણ પામ્યો. તેને સીવલી નામની એકની એક કન્યા હતી. પૌલજનકની એવી ઇચ્છા હતી કે સીવલી જે પુરુષને વરે તે જ પોતાની પાછળ રાજ થાય. પરંતુ સીવલીનો પ્રેમ સંપાદન કરવાને કોઈ જ સમર્થ થયું નહિ. રાજ્યના મોટા મોટા અધિકારીઓએ તેની પસંદગી પામવાને અનેક પ્રયત્ન કર્યા, પણ તે સર્વ વ્યર્થ ગયા. જે અધિકારી તેનો પ્રેમ મેળવવાને રાજમહેલમાં આવતા તેમને તે કહેતી કે, ‘તું મારી પગચાળી કરે તો હું તારા પર પ્રસન્ન થાઉં’; અને પગચાળી શરૂ કરતાંની સાથે ‘તારા અંગમાં કોઈ જ દમ નથી, તું તદ્દન અશક્ત છે, તું રાજ થવાને યોગ્ય નથી’ એમ કહી તેને લાત મારી ઉઠાડી તે રાજમહેલમાંથી હાંકી મૂકતી.

રાજા સિવાય રાજ્યવ્યવસ્થા ઠીક ન ચાલી, એટલે સીવલીની અનુમતિ વિના જ કોઈકને રાજ કરવો એવો નાગરિકોએ નિશ્ચય કર્યો. જુદી જુદી શરતો રાખીને તે શરતોમાં જે છતે તેને રાજપદ આપવું એવો દરાવ થયો. પણ તે શરત છતનાર કોઈ નર મળ્યો નહિ. હવે રાજા કેને બનાવવો એની શોધને ભારે ચટપટી પેડી. ત્યારે રાજના વૃદ્ધ પુરોહિતે શોધને કહ્યું, “તમે ચિંતા કરશો મા. અમે એક મંગળ રથ તૈયાર કરી તેને મંગળ અશ્વો બેડી છૂટા મૂકીશું. તે જે જગાએ જઈને ઊભો રહેશે તે જગાએ અમને રાજપદને યોગ્ય એવો મનુષ્ય મળશે.”

પુરોહિતનો આ વિચાર નોતે ગમી ગયો. તે પ્રમાણે પુરોહિતે રથ તૈયાર કરી અંત તેને ચાર સ્વામીશ્રી અથવા જોડીને છોટા મટા દીધો. તેની પાછળ પાછળ પુરોહિત, રાજના પ્રધાનો વગેરે નગરજન અને મોટી ફાજ નીકળી પડી.

નગરની પ્રવૃત્તિઓ કરી રથ છંક રાજના ઉદ્યાનમાં પેડો. તે વખતે મહાજનક ત્યાં એક મંડળ શિક્ષા પર સૂતો હતો. રથે તે જગાએ જઈ તે શિક્ષાની પ્રવૃત્તિઓ કરી અને ત્યાં જ થઈ ગયો. પુરોહિતે ત્યાં સૂતલા બોધિસત્ત્વને જોયો અને પોતાના કોડને કહ્યું, “શુદ્ધરથો, આ જો સત્પુરુષ હશે તો માંભાર્યથી વર્તશે; નહિ હોય તો આપણાથી કરી જઈ અમ નેમ ક્યાંક નારી છૂટશે. સઘમાં વાઘ સાથે વાગે એવી વ્યવસ્થા તમે કરો. અમે આ માણસની પરીક્ષા કરીશું.”

પુરોહિતનું કહેવું સાંભળીને મુખ્ય પ્રધાને સાથે આવેલા વાદકોને એકદમ સર્વ વાઘો વગાડવાનો હુકમ આપ્યો. વાઘોનો એવો મોટો અવાજ થયો કે એ દેશાણે સામાન્ય મનુષ્ય દોત તો જરૂર આવશે જતી ગયો. દોત; પરંતુ બોધિસત્ત્વે માથા પર જોઢેલું વસ્ત્ર ઉઘાડી આ મોટા જનસમૂહ ભણી એક વાર નજર નાંખી અને જમણે પડખેથી હાથે પડખે કરીને કરી આંખ મીંચી દીધી. પુરોહિતે પાસે જઈ ધીરેથી તેના પગ ઉઘાડા કરી જોયા. પગ પરનાં લક્ષણો જોઈ પુરોહિતે પોતાના માણસોને કહ્યું, “શુદ્ધરથો, આ સામાન્ય મનુષ્ય નથી. આ તો સાર્વભૌમપદ્મને પણ યોગ્ય છે !”

બોધિસત્ત્વ કહીને જોડો થયો અને આસપાસના લોગા થયેલા કોડોને ઉદ્દેશીને બોલ્યો, “તમે મારી આસપાસ શા સારુ એકલા થયા છો ?”

પુરોહિતે જવાબ દીધો, “અમે મિથિલાના નગરજન છીએ. અમારા રાજ પૌલકનક પરજોડવાસી થયા છે તેમને દેશાણે ખીજી રાજની ચૂંટણી કરવા અમે બધા નીકળ્યા

છીએ. અમારો મંગળ રથ અહીં આવી ઊભો રહ્યો; માટે અમારી બધાની ઇચ્છા એવી છે કે આ દેશનું ગજપદ સ્વીકારો.”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો. “તમારી ઇચ્છાને માન આપવા હું તૈયાર છું.”

પછી શ્લોકોએ ત્યાં જ તેનો અભિષેક કર્યો, અને મોટી ધામધૂમથી એને લઈને નગરમાં પ્રવેશ કર્યો.

રાજકુમારી સીવલીએ મહાજનકને બોલાવવા બેત્રણ વખત તેડું મોકલ્યું, પણ મહાજનક પોતે જરૂરના કામમાં રોકાયેલો હોવાનું કારણ આપી તેના મહેલમાં ગયો નહિ. છેવટે સીવલીનો સતત આગ્રહ જોઈ તે તેને મળવા ગયો. તેનું ધીરોદાત્ત વર્તન જોઈ સીવલી તેના પર અતિશય પ્રસન્ન થઈ. કેટલાક વખત બાદ સીવલીનું મહાજનક સાથે લગ્ન થયું. તેને દીર્ઘાયુ નામનો પુત્ર થયો. તે વયમાં આવ્યે મહાજનકે તેને યુવરાજપદ આપ્યું. જનકરાજાએ પોતાના પ્રધાનમંડળની મદદથી રાજ્યકારભાર એવો ઉત્તમ રીતે ચલાવ્યો હતો કે આસપાસના પ્રજાહિતદક્ષ રાજાઓને તે ગુરુ સમાન થઈ રહ્યો હતો. તેના પોતાના રાજ્યમાંથી જ નહિ પરંતુ બીજા રાજ્યોમાંથી પણ અનેક વિદ્વાન ભાવિક જનો તેની કીર્તિ સાંભળી તેના દર્શનાર્થે મિથિલા આવતાં.

એક દિવસ જનકરાજા ઉદ્યાનફીડા માટે જતો હતો ત્યાં તેણે ક્ષણના ભારથી લચી ગયેલું એક આમ્રવૃક્ષ જોયું. રાજાને તેનું ક્ષણ ખાવાની ઇચ્છા થતાં તેણે એક સેવકને એક પાકેલી કેરી તોડી લાવવાની આજ્ઞા કરી. સેવકે તોડી આણેલી કેરી રાજાને બહુ જ ભાવી. તે ઝાડનાં વખાણુ કરી રાજા આગળ ચાલ્યો. રાજાને આ આંગાની કેરી ગમી ગઈ એવું માલૂમ પડતાં, શ્લોકોનાં ઝુંડનાં ઝુંડ તે ઉપર ઊલટયાં અને આંગા પર એક પણ ક્ષણ રહેવા દીધું નહિ. જનકરાજાએ

ઉદ્ધાનમાંથી પાછા વળતાં ફરી તે જાડ ભણી નજર નાખી તો જાડ પર એક પણ ફળ જણાતું નહિ ! ‘આટલા થોડા વખતમાં આટલો ફેરફાર કેમ થઈ ગયો ?’ એમ જનકે પોતાનાં માણસોને પૂછ્યું. તેઓએ જવાબ આપ્યો કે મહારાજે આ જાડનાં વખાણ કર્યાં એટલે લોકોએ તેનાં કાચાં ફળ મુઢ્યાં તોડી ખાધાં ! રાજાને તે જાડની સ્થિતિ જોઈ ઉદ્વેગ ઊપજ્યો. તે મનમાં વિભાસવા લાગ્યો, “અરેરે ! શી આ સંપત્તિની ક્ષણભંગુરતા ! હું જતો હતો ત્યારે આ વૃક્ષ ફળના ભારથી લચી જતું હતું, પણ અત્યારે જોઈ છું તો એ જ જાડ પર એક પણ ફળ જણાતું નથી ! આ દુનિયાનાં ધનદોસતની પણ આ જ સ્થિતિ છે. કેઈ માણસ પારાવાર શ્રમ વેઠી, ટાઢતડકો, પવન વગેરે સહન કરી ધન મેળવે છે; પરંતુ અદ્ય કાળમાં જ તે ધન તેની પાસેથી ચોર અથવા અન્યાયી રાજા હરી લે છે. હીક, તો મારી રાજ્યસંપત્તિયે દડ છે ખરી ? મારા પિતાએ પોતાના માહીજયા બાઈને પણ એ રાજસંપત્તિમાં વિધન નાખ્યો એવી બીટથી કારાગૃહમાં નાખ્યો. પરંતુ એ બાઈ જ મારા પિતાના મરણનું કારણ બન્યો. આથી આ રાજ્યલક્ષ્મી ચંચળ છે છતાં હું એને કેવળ વશ થઈ રહ્યો છું !”

જનકરાજા ઉદ્ધાનમાંથી રાજધાનીમાં ગયો; પણ તેને રાજમહેલનાં સર્વ સુખ તુચ્છ લાગવા માંડ્યાં. એ નોકરો સિવાય બીજાને પોતાના મહેલમાં આવવાની તેણે મનાઈ કરી અને એકાંતમાં તે પરમાર્થનું ચિંતન કરવા લાગ્યો. ત્રણ મહિના આ પ્રમાણે વિતાડ્યા પછી એક દિવસ તેણે વિચાર કર્યો કે, “મારા પ્રજાજનને ઉપયોગી ન થતાં તેમનું અલભાત હું ખાયા કરું છું ! આ રાજમહેલના કારાગૃહવાસથી મારા મનને સુખ કેમ થશે ? હિમાલય પર જઈ પુણ્યવાન ઋષિ-મુનિઓના આશ્રમમાં રહેવાનો સુદ્ધિન ક્યારે શિગજે ?”

રાજની અરણ્યવાસની ઉત્કંઠા એટલી તો વધી ગઈ કે, એક દિવસ કાપાય (ભગવાં) વસ્ત્ર ધારણ કરી તે રાજમહેલ-માંથી બહાર નીકળી પડ્યો અને પાસેના એક ઉદ્યાનમાં જઈ એક ઝાડ નીચે રહ્યો.

રાજએ સંન્યાસ લીધો એ સાંભળી સીવલીદેવીના દુઃખનો પાર રહ્યો નહિ. પોતાની દાસીઓ સાથે રાજને એકા હોતો ત્યાં જઈ તેણે તેને બહુ રીતે વીનવ્યો; પણ રાજનું મન તે રતીપૂર પણ ફેરવી શકી નહિ. આથી તેણે રાજનું મન ફેરવવાને એક યુક્તિ રચી. પોતાના નોકરોને મોકલી મિથિલાનાં બાગ્યાંતૂટ્યાં ઘરોને તેણે આગ લગડાવી અને ઘર સળગવા લાગ્યા એટલે તે રાજને કહેવા લાગી, “મહારાજ આપે જે મિથિલાની અભિવૃદ્ધિ કરી તેની, આપ ત્યાંથી નીકળ્યા પછી, શી દુર્દશા થઈ રહી છે તે જુઓ. તમારી આ નગરી અરાજક થયાથી તેનો અગ્નિથી નાશ થાય છે ! તમે મેળવેલા સર્વ ધનનો આ અગ્નિપ્રલયમાં નાશ થશે; માટે, મહારાજ, જલદી પાછા ફરી આ નગરીનું રક્ષણ કરો.”

રાજ બોલ્યો, “દેવી, હવે આગળનો જનક રહ્યો નથી. મારા મને પૂર્ણ વૈરાગ્ય ધારણ કર્યો છે. સારી મિથિલા-નગરી બળાને ભરમ થાય તોયે મારું આ નવીન ધન નષ્ટ થનાર નથી.”

ત્યારે સીવલીએ રાજને વાળવાનો ખીજો એક ઉપાય શોધી કાઢ્યો. કૈંક લોકોને શહેરમાં જ્યાં ત્યાં નાસભાગ કરવાનું કહ્યું, કૈંક લોકોના શરીર પર લાક્ષારસ રેડી બળે તેમના અંગ પર રક્ત જ વહેતું હોય એવો દેખાવ ઉત્પન્ન કર્યો, અને એ લોકોને રાજ પાસે લઈ જઈ તે રાજને કહેવા લાગી, “મહારાજ, જે પ્રજાનું તમે પુત્રવત્ પાલન કર્યું તે પ્રજાની આ વિપત્તિ જુઓ ! આપની મિથિલાનગરીમાં હાલમાં બંડખોરો પેદા છે અને તેમણે આ લોકો પર પ્રહાર કરવાથી

તેમના આ હાલ થયા છે. આ જુઓ—પણે કેટલાક સોડો બંડખોરોનો એસુમાર માર પડવાથી રંગદોળાના પડયા છે. ખીજા કેટલાક નાગરિકો પેલી તરફ ચોખામ નાસ્તમાગ કરી રહ્યા છે. માટે, હું ક્યાણુ મહારાજ, આપ પાછા ફરો અને આ સોડોનું રક્ષણ કરો.”

જનકે જવાબ આપ્યો, “મિથિલાનું રક્ષણ કરવા જેટલું મિથિલાના તરુણોને મેં શિક્ષણ આપ્યું છે એટલે આવે સમયે બંડખોરોને તેઓ દાખી દેશે જ. પરંતુ જો તેઓ એટલા અલ્પ સમયમાં જ નામદ બની ગયા હશે તો તેમના શહેરનું રક્ષણ હું એકલો શી રીતે કરીશ?”

સીવલીદેવીએ અને મિથિલાના નાગરિકોએ જનકરાજને પાછા ફરવાને બહુ બહુ તરેહની આજીજી કરી, પણ તેનો નિશ્ચય ડગ્યો નહિ. તે બોલ્યો, “મિત્રો, તમારો મારા પર આટલો પ્રેમ છે એ ચોખ્ખું જ છે, કેમકે ગળ્યાભિષેક થયો તે દિવસથી આજ સુધી હું તમારા દિલ માટે સતન મથ્યો છું. મારી કારકિર્દીમાં તરુણ વર્ગને મેં એવી જાતનું શિક્ષણ આપેલું છે કે વિદેહરાષ્ટ્ર આજે સૌ બાળકમાં આગળ છે. વિદેહની નવી પેઢી શત્રુ સામે પોતાનું રક્ષણ કરવા સમર્થ છે. હવે મારું કર્તવ્ય કંઈ બાકી રહ્યું નથી. મારી આ ઉત્તર વય ધર્મચિન્તનમાં ગાળવી મારે માટે અત્યંત ઇષ્ટ છે. સામાન્ય માણસ પ્રમાણે ધન અને સત્તાની તૃષ્ણા હોડ્યા વિના જ મિથિલાના રાજાને મોત આવશે તો તેમા તમને શો ફાયદો થનાર છે? પરંતુ ઉત્તર વય ધર્મચિન્તનમાં ગળાય અને તૃષ્ણાનો સમૂળ ઉચ્છેદ કરતાં કરતાં મરણ આવે એવો હું દાખલો બેસાડી દઉં, તો વૃદ્ધ અને તરુણ પેઢીમાં ધન અને સત્તાની તૃષ્ણાને લીધે જે કલહો મચે છે તે બંધ પડશે અને સર્વ મનુષ્યોની આ સોડોલી સંસારયાત્રા સુખરૂપ થશે. તેથી તમે હવે મારી પાછળ ન પડતાં દીર્ઘાયુને રાજગાદી આપો અને

એકમતે રાજ્યકારભાર ચલાવો.” આટલું કહી જનકરાજએ પ્રજાજનોને પાછા વાળ્યા અને પોતે હિમાલયનો માર્ગ લીધો.

આ જન્મમાં ઘણા શૌર્યથી સમુદ્ર તરી જઈ અને ત્યાર બાદ પોતાની પ્રજાનું અહંભુત દક્ષતાથી કલ્યાણ કરી, યોધિસત્ત્વે વીર્યપારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો. પછી રાજ્યનો ત્યાગ કરી અને ઉત્તર વયમાં લોકોને વૈરાગ્યનો દાખલો બેસાડી નૈષ્કર્મ્ય-પારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો. મિથિલા બળે છે, મિથિલાના લોકોને બંડખોરો લૂંટે છે, એમ સીવલીએ કહેવા છતાં પોતાની સાત્ત્વિક ઉપેક્ષા ચળવા ન દઈને યોધિસત્ત્વે ઉપેક્ષાપારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો. માત્ર આ જન્મમાં જ નહિ, પરંતુ બીજા કેટલાયે જન્મોમાં યોધિસત્ત્વે આ પારમિતાઓનો અભ્યાસ કર્યો. હવે યોધિસત્ત્વે પ્રજાપારમિતાનો અભ્યાસ શી રીતે કર્યો એનું એક ઉદાહરણ આપું છું.

મહોપધની વાત

[હિમ્મગ્ગતક : ૫૪૬]

મિથિલાનગરીમાં એક કાળે વૈદેહ નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. સેનક, પુકકુસ, કામિદ^૧ અને દેવિદ એ ચાર એના વિદ્વાન અમાત્ય હતા. એક દિવસ રાજાને એવું સ્વપ્ન આવ્યું કે રાજાંગણમાં જાણે ચાર મોટા અગ્નિકુંડ પ્રજ્વલિત થયા છે, એવામાં ત્યાં એક આગિયા જેવડો ભઠ્ઠા ઉત્પન્ન થયો અને તે ચારે અગ્નિકુંડને વીટળાઈ વળ્યો.

પ્રાતઃકાળે જ્યારે અમાત્યો રાજાના દર્શને આવ્યા ત્યારે રાજાએ તેમને કહ્યું, “રાત્રે મને સારી જોધ આવી નહિ. મેં એક ભયંકર સ્વપ્ન જોયું.”

સેનકે રાજાને ‘શું સ્વપ્ન આવ્યું?’ એમ પૂછતાં રાજાએ તે કહી બતાવ્યું. સેનકે કહ્યું, “મહારાજ, ગભરાવાનું કંઈ કારણ નથી. આ સ્વપ્નનો અર્થ સારો છે. આજે જે અમે ચાર અમાત્યો આ રાજભવનમાં પોતાના બુદ્ધિતેજથી પ્રકાશીએ છીએ તેમાં અપ્રસિદ્ધ કુળમાંથી એક માણસ આગળ આવશે અને તે પોતાના બુદ્ધિપ્રભાવથી અમને સૌને પાછળ પાડશે, એવું આપના આ સ્વપ્નના પરથી ભવિષ્ય બાંધી શકાય છે.”

મિથિલાથી કેટલાક અંતર ઉપર પ્રાચીનયવમધ્યક નામનું એક મોટું ગામ હતું. ત્યાં શ્રીવર્ધન નામનો એક સુશીલ

૧. સયામી પ્રતમાં ‘કામિદ’ પાઠ છે તે જ સ્વીકાર્યો છે. ત્રેસજોલમા ‘કાવિદ’ પાઠ છે.

ગૃહસ્થ રહેતો હતો. જે દિવસે વૈદેહ રાજાને ઉપરનું સ્વપ્ન આવ્યું તે જ દિવસે શ્રીવર્ધનની સાધ્વી સ્ત્રી ગર્ભવતી થઈ. નવ માસ પૂર્ણ થયે તેને એક કાન્તિમાન પુત્ર થયો. આ જ આપણા બોધિસત્ત્વ. નામકરણને દિવસે આ બાળકનું નામ ‘મહૌપધ’ એવું રાખવામાં આવ્યું. મહૌપધ બ્યારે ઉંમરલાયક થયો ત્યારે પોતાના બુદ્ધિબળે કરીને ગામના સર્વ યુવાનોનો તે આગેવાન થયો.

એક દિવસ એકડો છોકરાઓ સાથે તે ક્રીડામંડપમાં રમતા હતા. તે વેળાએ એકાએક વરસાદનું મોટું ઝાપડું આવ્યું અને સૌ છોકરાઓના કપડાં ભીંજાઈને તરબોળ થયાં. બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “ભાઈઓ! આવો, આપણે વરસાદ પડે ત્યારે રમવાને માટે એક ક્રીડાશાળા બાંધીએ. તમે તમારા વડીલો પાસેથી એકએક કાર્પાપણું લાવો.”

છોકરાઓએ બોધિસત્ત્વના કહેવા પ્રમાણે ફાળો ભેગો કરીને તેને સોંપ્યો. મહૌપધે શહેરના મુખ્ય સુતારને બોલાવીને તેને એક ઉત્તમ શાળા તૈયાર કરવાને કહ્યું. પરંતુ સુતારે કરેલો નકશો મહૌપધને પસંદ પડ્યો નહિ. તેણે પોતે નકશો તૈયાર કરીને પોતાની દેખરેખ નીચે તે સુતાર પાસે એક ઉત્તમ શાળા બાંધાવી. આ શાળાને એક છેડે તેણે વરસાદ વળતે રમવાની સગવડ પણ કરી હતી. પરંતુ શાળાના મુખ્ય વિભાગમાં બુદ્ધા બુદ્ધા રાંક અભ્યાગત લોકોને માટે સગવડ કરવામાં આવી હતી. એક ભાગ મુસાફરોને માટે અલગ રાખવામાં આવ્યો હતો; બીજા એક ભાગમાં ગરીબ સ્ત્રીઓ માટે એક પ્રસૂતિગૃહ બાંધવામાં આવ્યું હતું; ત્રીજે છેડાણે ધર્મોપદેશગૃહ બાંધવામાં આવ્યું હતું અને તેની બેડાને એક ન્યાયમંડળ રચી હતી. તરત જ બોધિસત્ત્વે

“કાર્પાપણુ તે વળતો એક સિક્કા હતો.

બીજાં નાણાં બેગાં કરી પોતાની શાળા પાસે એક મુંદર તળાવ બાંધ્યું. તેના આ કામથી તેની કીર્તિ ચારે કાર પ્રસરી. અને ખાસ તેને મળવાને દર દરના લોકો આવવા લાગ્યા.

એક દિવસ બોધિસત્ત્વ પોતાના શોળતાઓ સાથે શાળાની પાસે રમતા હતા તેવામાં એ બેઠન એક બળદની જોડ વિષે લડતા લડતા જતા હતા. બોધિસત્ત્વે તેમને બોલાવીને પૂછ્યું, “તમે શા માટે લડો છો ?” ત્યારે તેમાંના એક જાણે જવાબ આપ્યો, “હું પંડિત, હું તારા તળાવનું પાણી પીને અને બળદોને પાણી પાઈને એક ઝાડ નીચે વિશ્રાન્તિ લેતો પડ્યો હતો. મારા બળદ પાસે જ ચરતા હતા. એટલામાં મારી આંખ મળી ગઈ અને બળદો ડોણુ જાણે ક્યારે જંગલમાં ચાલ્યા ગયા. ત્યાં આ માણસે તેમને પકડ્યા અને હવે એ પોતાના જ છે એવો દાવો કરે છે.”

બીજે બોલ્યો, “અરે પંડિત, તું આ માણસ ઉપર બિલકુલ વિશ્વાસ રાખ મા. એ બડો લુચ્ચો છે. હું મારા ઘરના આ બળદ લઈને વેચવા માટે બજાર તરફ જતો હતો ત્યાં આ માણસ મને વાટમાં મળ્યો અને આ બળદ મારા છે એમ કહી ટંટો કરવા લાગ્યો.”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “મારો આપેલો ન્યાય તમને પસંદ પડશે કે ?”

તે બંનેએ બોધિસત્ત્વ આપે તે સુદાદો માન્ય રાખવાનું કબૂલ કર્યું. પછી બોધિસત્ત્વ એકને ત્યાં રાખી બીજાને બીજે ઠેકાણે લઈ ગયો અને ત્યાં બેગા થયેલા સર્વ લોકો સમક્ષ કરી એક વાર સર્વ હકીકત પૂછી લીધી. તે માણસે પણ પોતે એ બળદ બજારમાં લઈ જતો હતો વગેરે પૂર્વવત્ કહ્યું. ત્યારે તેને બોધિસત્ત્વે પ્રશ્ન કર્યો, “આ બળદોને તેં આજે

શું નીર્યું છે ? ” તે બોલ્યો, “મેં એમને તલનો ખોળ અને ચોખ્ખાની રાખડી નીરી છે.”

બોધિસત્ત્વે પાસે જિભેલા લોકોને તેનું કહેવું બરાબર ધ્યાનમાં રાખવા કહ્યું અને ત્યાંથી તેને ખીજે કેકાણે મોકલી તેના પ્રતિપક્ષીને ત્યાં બોલાવ્યો. પોતે ઝાડ નીચે સૂતો હતો ત્યાંથી બળદો જંગલમાં ભાગી ગયા વગેરે હકીકત તેણે કહ્યા પછી બોધિસત્ત્વે તેને પૂછ્યું, “પણ તેં આજે આ જનાવરોને શું શું નીર્યું છે ? ” તે બોલ્યો, “હું તેમને ખીજું શું નીરવાનો હતો ? સવારના તેઓ કેવળ જંગલના ઘાસ પર જ છે.”

બોધિસત્ત્વે સભાસ્થાનમાંના લોકોને તેનું આ કહેવું બરાબર ધ્યાનમાં રાખવા કહ્યું; અને પ્રિયગુવલ્લીનાં પાંદડાં મંગાવી બારીક ફટીને તેનું પાણી તે બળદોને પાચું. તેના જોરથી બળદોએ થોડા જ વખતમાં મળત્યાગ કર્યો. પણ છાણમાં ખોળનો બિલકુલ અંશ દેખાયો નહિ ત્યારે બોધિસત્ત્વે તે બંનેને ત્યાં બોલાવી કહ્યું, “જે ગૃહસ્થ પોતે જીંધનો હતો ત્યારે બળદ જંગલમાં જતા રહ્યાનું જણાવે છે તે આ બળદનો ખરો માલિક છે, અને જે ખોળ ખવડાવ્યાનું કહે છે તે ગજેપકુ છે.”

બોધિસત્ત્વે આપેલો ન્યાય સભાગૃહમાંના સર્વ લોકોને પસંદ પડ્યો. ગજેપકુએ પોતાનો ગુનો કબૂલ કર્યો. બોધિસત્ત્વે તેને ફરીથી આવું ખરાબ કામ ન કરવાને શિખામણ આપી અને પછી બળદોને તેના ખરા માલિકને હવાસે કર્યા. ત્યાં મળેલા સઘળા માણસો બોધિસત્ત્વની બુદ્ધિનાં વખાણ કરતા કરતા પોતપોતાને ઘેર ચાલ્યા ગયા.

એક દિવસ એક સ્ત્રી પોતાના બાળકને લઈને નાહવા આવેલી. તે બાળકને પાળ પર મૂકી નીચે નાહવા બિતરી એટલામાં એક યક્ષિણી ત્યાં આવી અને બોલી, “બહેન, આ

તારો બાળક છે? અંદા, તે કેવો સુંદર દેખાય છે! હું તેને જરા ધવડાવું?”

બાળકની માતા બોલી, “કશી હરકત નથી.”

યક્ષિણીએ તે બાળકને ધવડાવીને ઘોડી ચાર રમાડ્યો અને ત્યાર પછી તેને લઈને જવા લાગી, એટલે તેની અને બાળકની માતા વચ્ચે ગાળાગાળી ચાલી. ત્યાં મળેલા લોકોએ તે બંનેને બાળક સાથે બોધિસત્ત્વ મમક્ષ લાવીને ઊભા કરી.

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “મારો નિકાલ તમે બંને કબૂલ કરશો ને?”

તેઓએ ‘હા’ કહેતાં જ તે બોલ્યો, “નમે બંને આ બાળકના હાથપગને ખેંચો. જે આ બાળકને ખેંચીને ઘર્ષ જઈ શકે તે જ આ બાળકની ખરી માતા.”

તે બંને જાણીએ તે બાળકને ખેંચવા લાગી. તેથી તે બાળક ધણે જ મોટેથી રડવા લાગ્યો. તેની ખરી માએ તેને તરત જ છોડી દીધો અને તે એક બાજુ પર જઈને કગુણ સ્વરે રુદન કરવા લાગી. પરંતુ યક્ષિણીના મુખ પર પોતાને મળેલી ક્ષતેહને લીધે સ્મિત છવાઈ રહેલું દેખાતું હતું.

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “ગૃહસ્થો, બાળકને છોડી દઈને બાજુ પર રડે છે તે જ સ્ત્રી બાળકની ખરી માતા છે. પોતાના બાળકના રડવાથી તેનું અંતઃકરણ કંકળી ઊડ્યું અને તેણે બાળકને તરત જ છોડી દીધો. પરંતુ આ યક્ષિણીના અંદર પર એના બાળકને માટે દુઃખ થયું હોય એવું સહેજ પણ ચિહ્ન દેખાતું નથી.”

સભાગૃહના લોકોને બોધિસત્ત્વે આપેલો ન્યાય પસંદ પડ્યો. યક્ષિણીએ પોતાનો ગુનો કબૂલ કર્યો, અને બાળકને તેની માતાને સ્વાધીન કરી તે શરમતી મારી નીચું ધાલી ત્યાંથી-ચાલતી થઈ.

ગોધિસત્ત્વના ચાતુર્યની કીર્તિ વૈદેહ રાજના કાન સુધી ફ્યારનીયે પહોંચી ગઈ હતી. પોતાના દરબારમાં એને ગોલાવી રાખવાનો વિચાર રાજના મનમાં અનેક વાર આવ્યો. પરંતુ આ કામમાં અમાત્યોની સંમતિ ન મળવાથી રાજથી તે વિચાર અમલમાં મૂકી શકાયો નહિ. તોપણ રાજ વારંવાર ગોધિસત્ત્વની ખબર લેતો. જુદા જુદા કિપાયોથી તેણે ગોધિસત્ત્વના ચાતુર્યની કસોટી કરી જોઈ અને, બ્યારે તેની ખાતરી થઈ ત્યારે અમાત્યોને પૂછવા ન રહેતાં, ગોધિસત્ત્વનાં માયાપની સંમતિ લઈને તેણે ગોધિસત્ત્વને પોતાના મહેલમાં લાવીને રાખ્યો.

ગોધિસત્ત્વ તરુણ હોવાથી રાજના દરબારમાં એકદમ તેનો પ્રભાવ પડ્યો નહિ. તોપણ પોતાના બુદ્ધિબળ વડે તેણે સર્વ અમાત્યોમાં અગ્રસ્થાન મેળવી લીધું. અલગત, રાજના ચારે અમાત્ય તેની ભારે અદેખાઈ કરવા લાગ્યા. તેમણે ગોધિસત્ત્વને ઝાંખો પાડવાને પુષ્કળ પ્રયત્ન કર્યા, પરંતુ ગોધિસત્ત્વે પોતાના ચાતુર્યથી તેમના પ્રયત્નને સફળ થવા દીધા નહિ.

તે કાળમાં પાંચાલ દેશમાં ચૂળની બ્રહ્મદત્ત નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. દેવદત્ત નામનો બ્રાહ્મણ તેનો મુખ્ય પ્રધાન હતો. દેવદત્તની સલાહથી બ્રહ્મદત્તે આખા ભરતખંડ પર એકછત્રે રાજ્ય કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. તેણે પોતાના સૈન્યને લઈને નાના નાના દેશોને પાદાક્રાન્ત કર્યા, અનેક રાજાઓને પોતાના માંડલિક બનાવ્યા અને પોતાની આજ્ઞાને ન માનનારા રાજાઓને પદચ્યુત કરી તેમની ગાદી પોતાની આણ માનનારા તેમના ભયાતોને આપી.

બ્રહ્મદત્તે આટલી ઊથલપાથલ કરી પણ વૈદેહના રાજ્ય પર સવારી કરવાનું સાહસ કર્યું નહોતું. મિથિલા હસ્તગત કર્યા વિના ખીજા રાજાઓ તેને સર્વોંશે શરણ આવવાને તૈયાર નહોતા તેથી તેણે મોટી ફોજ ભેગી કરીને વૈદેહ પર હલ્લો કર્યો.

વૈદેહ રાજ્યમાં પોતાના શત્રુનો પરાજય કરવાનું સામર્થ્ય ન હતું. તેણે પોતાના પ્રધાનોને બોલાવીને તરે શું કરવું એ વિષે મસલત ચલાવી. સૌનું કહેવું એમ થયું કે અભદ્ધ સામે આપણું કશું વળવાનું નથી; પરંતુ બોધિસત્ત્વે રાજ્યને ધારદાર આપીને કહ્યું, “મદારાજ, આપ મમરાએ નહિ, ચૂળની અભદ્ધ જીતજેતામાં આપણા સંનિદમાંથી નાસી જશે.”

આ વાત સાંભળી રાજ્યએ જાણે બાર બોધિસત્ત્વ ઉપર નાખ્યો.

બોધિસત્ત્વે મિથિલામાં એકદમ જંદોળસ્ત કરવા માંડ્યો. ત્રણચાર વર્ષ ચાલે એટલી સામગ્રી શહેરમાં જુદા જુદા કોદારમાં મંધરી. મિથિલાની આસપાસ જે કોટ દેના નેને સમરાવીને દુરસ્ત કર્યો; અને દામ દામ શહેરના રક્ષણ માટે ચુનદી ફોજ બોલાવી દીધી.

અભદ્ધે વૈદેહનાં નાનાં નાનાં ગામે કળદે કરવાની તરખડમા ન પડતાં એકદમ મિથિલા પર સવારી કરી અને મિથિલાને ઘેરો ઘાલ્યો. કેવડનું એમ કહેવું હતું કે મિથિલાના શોકો સાથે લડાઈ કરી આપણી ફોજનો નાશ કરવામાં કરો લાભ નથી. શહેરમાં ધાન્યસંચય ખૂટી જતાંવાર તે આપો-આપ આપણા હાથમાં આવશે. આથી અભદ્ધતનું આખું સૈન્ય મિથિલાની આસપાસ ઘેરો ઘાલીને પડ્યું. ઘણાંયે મહિના ગયા પરંતુ મિથિલામાંની અજસામગ્રી ખૂટવાનું ચિહ્ન દેખાયું નહિ.

અભદ્ધ ત્રણ વર્ષ સુધી ઘેરો ચાલુ રાખત તોયે મિથિલાના શોકોને ભૂખે મરવાનો વખત ન આવત. પરંતુ વૈદેહ રાજ્યને અભદ્ધતના ભયથી ઊંધ આવતી બાંધ થઈ. બોધિસત્ત્વને બોલાવીને તેણે કહ્યું, “હે પડિત, તેં મારા શહેરનો સારો જંદોળસ્ત કર્યો એ માટે મને ઘણો જ આનંદ થાય છે, પરંતુ આ અભદ્ધતની સમુદ્ર સરખી અદ્રાટ સેના

નરક નજર ફેંકતાં તો મારી છાતી ધડકવા લાગે છે. મને હવે જીવ તો મુઢલે આવતી નથી.”

ખોધિસરવે કહ્યું, “મહારાજ, અલ્પદત્તને અહીંથી હાંકી કાઢવાના જ વેંતમાં હું છું, પણ પ્રયત્નને સફળ થતાં કેટલોક દાળ લાગે છે. ઝાડનું ખીજ વાવી ખીજે જ દિવસે ફળની અપેક્ષા કરવી યોગ્ય નથી. મારો પ્રયત્ન જલદી ચશસ્ત્રી થશે એવી મારી ખાતરી છે. ત્યાં સુધી આપ ન ગભરાતાં નિશ્ચિંત રહેજો.”

મહૌષધને અનુકેવટ નામનો એક મિત્ર હતો. તે નગરના કાટ ઉપરથી એવા-મીઠાઈ અલ્પદત્તનાં માણસો પાસે ફેંકતો અને તેમને કહેતો, “તમે હમણાં ઘેરો ઉઠાવશો મા, વૈદેહરાજા એ મૂર્ખ મહૌષધ સાથે ઘણા જ થોડા સમયમાં તમારે શરણે આવશે. શહેરમાં દાણોપાણી થઈ રહેવા આવ્યાં છે.”

હેવટે અનુકેવટનાં આ વચન એક દિવસ વૈદેહરાજાના કાઈ સૈનિકે સાંભળ્યાં. તે તેને પકડીને મહૌષધ પાસે લઈ ગયો. મહૌષધે તેને ગધેડે એસાડી શહેરમાંથી હાંકી કાઢવાનો હુકમ કર્યો. તે પ્રમાણે તેની હજમત કરી, ગામમાં ફેરવી તેને હાંકી કાઢવામાં આવ્યો. તે અલ્પદત્ત રાજાના સિપાઈઓ પાસે જઈ કહેવા લાગ્યો, “તમને મદદ કર્યાનું આ ફળ છે! એ દુષ્ટ ખેડૂતના છોકરાએ — મહૌષધે — મારી આ કેવી દુર્દશા કરી છે તે જુઓ!”

અલ્પદત્તના સિપાઈઓ તેને પોતાના રાજા પાસે લઈ ગયા. તેની સર્વ હકીકત સાંભળી લીધા પછી અલ્પદત્ત ખૂબ હરખમાં આવી બોલ્યો, “મહૌષધે તારી આવી ફળેતી કરી તે માટે મનને દુભાવવા દર્શન નહિ. હું તને મારા રાજ્યમાં મોટી પદવીએ ચડાવીશ. તું મારી પાસે રહે.”

અલ્પદત્ત રાજાનો અનુકેવટ પર ધીરે ધીરે પૂર્ણ વિશ્વાસ બેઠો.

આ તરફ બોધિસત્ત્વે રાજના કાદારમાંથી સુંદર સુંદર વસ્ત્ર અને આભૂષણ કાઢી તે ઉપર પોતાનો સિંછો માર્યો અને તે બ્રહ્મદત્તના સૈન્યમાં વેચવાને મોકલ્યાં. તે જોઈને બ્રહ્મદત્તના સરદારોને અને અધિકારીઓને ખૂબ લોભ ઘૂટ્યો. તેઓ બોધિસત્ત્વે મોકલેલા વેપારીઓને પૂછવા લાગ્યા, “તમે આ ચીજો અહીં વેચવા માટે કેમ લાગ્યા છો?”

વેપારીઓએ જવાબ દીધો, “મિથિલામાં તો હાલમાં ભૂખમરો ચાલે છે. ત્યાં આમાંનું એકાદ વસ્ત્ર યા તો એકાદ દાગીનો આપીએ તોપણ એક જ માણસને એક દિવસ ચાલે એટલીયે અન્નસામગ્રી મળી શકતી નથી. તમે તમારા રાજને ખચર ન પડે એવી રીતે થોડું ધાન્ય મિથિલામાં લઈ જવાની પરવાનગી આપો તો આ સર્વ જણસો અમે તમને આપી દઈએ.”

બ્રહ્મદત્તના અધિકારીઓ અને સરદારોએ વિચાર કર્યો કે, આટલી અણુમોલી જણસો અમને આપીને આ લોકો પોતાને બે દિવસ ચાલે એટલી સામગ્રી શહેરમાં લઈ જાય તો તેથી અમારા રાજનું કંઈ ભારે અહિત થઈ જવાનું નથી, બહુ થશે તો અમને બે દિવસ વધારે લાગશે. બે દિવસ વધારે ઘેરો ઘાલીને બેસીશું તો આ લોકો આપોઆપ જ શરણે આવશે. આમ વિચાર કરી થોડુંક ધાન્ય બદલામાં આપી વેપારીઓ પાસેથી તેમણે જણસો ખરીદી-લીધી અને સૌએ તે આપસમાં વહેંચી લીધી.

બ્રહ્મદત્ત રાજ્યે એક દિવસ એકાંતમાં અનુકેવદ્દને પૂછ્યું, “મિથિલામાં અન્ન મળવાના સાંસા પડ્યા છે એમ તમે કહો છો, પણ તમારો પેલો બેઠૂતનો છોકરો હજી પણ કેમ શરણે આવતો નથી?”

અનુકેવદ્દ બોલ્યો, “મારા કાન પર એક અતિ ઉદ્વેગ-જનક બાતમી આવી છે. મિથિલાના લોકો હજી શરણુ આવતા નથી એ જોઈ એ બાતમી ખરી હોવી જોઈએ એવો

મને ભારે શક જાય છે. આપ જે સરદારોને આટલું માન આપો છો તે જ સરદારો મહોપધ પાસેથી અમૂલ્ય વસ્ત્ર અને અલંકાર બક્ષિસ તરીકે લઈ આપ ન જાણો એવી રીતે મિથિલા શહેરમાં ધાન્ય જવા દે છે. આપના આ સૈન્યમાં મહોપધ પાસેથી લાંચ ન ખાધી હોય એવો એક પણ અધિકારી ત્યાં રહ્યો, નહિ તો મિથિલાના શોકોને અનસામગ્રી શી રીતે મળે છે એ આપણને ધ્યાનનું સમજાયું હોત.”

બ્રહ્મદત્ત બોલ્યો, “હું અનુકેવટ્ ! તું જ એક મારો હિત-કર્તા છે એમ દીસે છે. હવે મારા સરદાર અને અધિકારીઓ દગાબોર બન્યા છે એ વાતની પરીક્ષા શી રીતે કરવી એ કહે.”

અનુકેવટ્ બોલ્યો, “એ કામ સહેલું છે. આપ આવતી કાલે એક દરગાહ ભરો અને તેમાં સર્વ દરગાહીઓ અને સરદારોને બોલાવો. તેમાંના કેટલાકનાં શરીર પર મહોપધે આપેલાં વસ્ત્રાલંકાર દેખાઈ આવે તો જરૂર સમજાશે કે એ લોક મહોપધને મળ્યા ગયા છે.”

અનુકેવટ્ની યુક્તિ બ્રહ્મદત્તને બહુ જ ગમી. તેણે બીજે દિવસે એક મોટા દરગાહ ભરી સરદાર અમલદાર વગેરે શોકોને પોતપોતાના ઉત્તમોત્તમ વસ્ત્રાલંકાર સજીને ત્યાં આવવાનો હુકમ કર્યો. સરદારો અને દરગાહીઓ તરતમાં જ વેચાતાં લીધેલાં કપડાં શરીર પર ધારણ કરીને દરગાહમાં ગયા. બ્રહ્મદત્તની નજર તેમનાં કપડાં અને દાગીના પર જ ચોટલી હતી, દસેક સરદારો અને દરગાહીઓનાં અંગ ઉપર પૂર્વે કદી ન જોયેલા વસ્ત્રાલંકાર તેણે તે જ દિવસે જોયા. એટલું જ નહિ, પણ અનેક વસ્ત્ર અને અલંકાર પર મહોપધની છાપ તેના જોવામાં આવી. હવે તેના મનની ખાતરી થઈ કે મહોપધે મોટામોટી બક્ષિસો આપી સૈન્યમાંના સર્વ અધિકારીઓને ફેાડ્યા છે. અનુકેવટ્ના કહેવાની પ્રતીતિ થવાથી તેના પર બ્રહ્મદત્તનો પૂર્ણ વિશ્વાસ બેઠો.

એક દિવસ અનુકેવટ દાંડળોદાંડળો અલ્લદત પામે આવી
 યોલ્યો, “મહારાજ, આપ અહીંથી આવ ને આવ નાસી
 જાઓ તો ! આપના સરદારોએ અને દરગારીઓએ એવું એક
 ગુમ કાવતરું રચ્યું છે કે આપની કાસે સવારે આપને મહોપધના
 દાથમાં સ્વાધીન કરવા; અને એક વખત આપ એ મિદ્દતના
 છોકરાના તાળામાં ગયા એટલે આપની જિંદગીની આગા
 છોડી જ દેવી.”

આ તમાચાર સાંભળીને અલ્લદત રાગ પેળાકળો પની
 ગયો. હવે શું કરવું એ જ તેના મુઠે નહિ. તેણે અનુકેવટને
 કહ્યું, “આ સંકટમાંથી મને પાર ઉતારનાર તારા સિવાય
 બીજો કોઈ નથી !”

અનુકેવટ યોલ્યો. “મહારાજ, તમે આમ ગબરાશો
 નહિ. તમારા સરદારોએ અને દરગારીઓએ રચેલા કાવતરાની
 જાણ તમને છે એમ : તમારી સાક્ષે ચર્ચા ઉપરથી જણાઈ
 આવશે તો તેઓ તમને આજે ને આજે પકડીને મહોપધને
 સ્વાધીન કરશે. તેથી આજનો દિવસ તમારે અત્યંત
 ગાંભીર્યથી વર્તવું જોઈએ. આજ રાત્રે આપણે અહીંથી
 નાસી જઈ શકીએ એવી હું વ્યવસ્થા કરું છું.”

અનુકેવટે કોઈને ન જણાવતાં પોતાના વિશ્વાસુ સિપાઈઓ
 પાસે રાત્રે એ ઉત્તમ ઘોડા તૈયાર કરાવ્યા અને મધરાતને
 સુમારે અલ્લદત પાસે જઈને યોલ્યો. “મહારાજ, અહીંથી
 ચાલી નીકળવાની આ જ વેળા છે. પેલી ગાળુના આંખા-
 વાડિયામાં એ ઘોડા તૈયાર છે, ત્યાં સુધી કોઈને જાણ ન થાય
 તેમ આપણે ચાલ્યા જઈશું અને ત્યાંથી ઘોડા પર સવાર
 થઈ નાસી છૂટીશું.”

પછી અલ્લદત અને અનુકેવટ ઘોડા ઉપર સવાર થઈ
 કોઈને ખબર ન પડે તેમ ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા.

કેટલેક ગયા પછી અનુકેવટ યોલ્યો, “મહારાજ, એ

દુષ્ટ ખેડૂતના છોકરાનો મને ભારે ભય રહે છે. તેના જન્મસ
રાતદહાડો આપણા સૈન્યમાં કર્યા કરે છે. આપણે અને
નાસી ગયા એ વર્તમાન એણે અત્યાર સુધીમાં જાણ્યા જ
હશે અને આપણી પાછળ પાછળ તેણે આપણને પકડવાને
ઘોડેસવાર મોકલ્યા હશે. મારી જિંદગીની મને પરવા નથી;
પરંતુ આપને જો તેણે પકડ્યા તો મં આપને ગયાવવા
માટે કરેલી આ ગંધી ખટપટ ધૂળ મળશે. એટલે હું કહું છું
કે આપ પાછળ ન જોતાં સીધો આપની રાજધાનીનો રસ્તો
લેજો. હું અહીં જ બિભો રહું છું, અને આપને પકડવાને
ઘોડેસવાર આવશે તો તેમને કંઈ પણ થાપ દઈ આડો જ
રસ્તો ગતાવી દઈશ. મને તે પકડી જશે એમાં શક નથી.
પરંતુ મારે માટે આપ ચિન્તા કરશો મા, હું એ ખેડૂતના
છોકરાને ઓળખું છું. એ મને પકડશે તોપણ યુક્તિપ્રયુક્તિથી
તેના હાથમાંથી છટકી થોડા વખતમાં હું આપના દર્શને
આવીશ.”

અક્ષદત્તને આ વખતે પોતાનો જીવ ગયાવવાની પડી
હતી. એ આવે વખતે અનુકેવટ્ટની ચિન્તા કરવા શાંતો
એસે ? અનુકેવટ્ટને ત્યાં જ મૂકી તેણે પાંચાલ દેશનો રસ્તો
લીધો. અનુકેવટ્ટ ત્યાંથી જ પાછો ફર્યો અને વહાણ વાતાં
પહેલાં જ અક્ષદત્ત નાસી ગયાની ખબર તેણે મહોપધને
આપી.

મહોપધે પોતાના યુનંદા સૈન્યને લઈ પો કાટતાં એકાએક
અક્ષદત્તના સૈન્ય પર હુમલો કર્યો. અક્ષદત્તના સૈન્યમાં જ્યાં
ત્યાં ભારે ગરગડ મચી રહી. સરદાર અને અધિકારીઓ
રાજના રહેઠાણ તરફ દોડ્યા. ત્યાં તો રાજા નાસી ગયાની
ખબર અનુકેવટ્ટે આગળથી જ ફેલાવી રાખી હતી. તે ખબર
માંભળતાં જ સૌ કોઈ અવ્યવસ્થિતપણે દોડવા લાગ્યા. અક્ષ-
દત્તના સૈન્યનો પૂર્ણ પરાજય થયો. મહોપધે જય મેળવ્યો.

એટલું જ નહિ, પણ અહ્મદત્તના નાસી ગયેલા સૈન્યે નાંખી દીધેલાં શસ્ત્રાગ્રો, વસ્ત્ર, આભૂષણ વગેરે પણ મેળવ્યાં. બોધિ-સત્ત્વના ચાતુર્યની વૈદેહ રાજ્યે ઘણી તારીફ કરી અને સર્વ નાગરિકો મમક્ષ તેને ઘણું માન આપ્યું.

અહ્મદત્ત અને તેનું સૈન્ય પાંચાલ દેશમાં નાસી ગયા પછી સૌ કોઈ અહ્મદત્તના પરાજયનું કારણ શોધવા લાગ્યા. પરંતુ પોતે કેમ નાસી ગયો એ કહેવાને અહ્મદત્ત તૈયાર ન હોવાથી એ કારણ કોઈના કબ્જામાં આવ્યું નહિ. માત્ર અહ્મદત્ત મનમાં તે મનમાં ખૂબ ધૂધવાયો. અનુકેવદ્ર એ મહૌપધનો જસસ્સ હતો તે ત્રિષે ધીરે ધીરે તેની ખાતરી થતી ગઈ. ગયેલો દેશ ફરી પ્રાપ્ત કરવા માટે પોતાના કેવદ્ર બ્રાહ્મણ સાથે એકાંતમાં તે અનેક મસલતો કરવા લાગ્યો. છેવટે કેવદ્રે અને તેણે વૈદેહ રાજ્યને પોતાને હાથ કરવાની એક નવી યુક્તિ શોધી કાઢી.

અહ્મદત્તને એક લાવણ્યવતી કન્યા હતી. તે તરુણ અવસ્થામાં હોવાથી થોડા વખતમાં તેનું લગ્ન કરવાનું હતું હતું. અહ્મદત્તે પોતાના રાજ્યના નામાંકિત કવિઓને બોલાવી તેના સૌંદર્ય વિષે કવિતા રચાવી અને ભાટો પાસે તે દેશેદેશમાં ફેલાવી. ત્યાર બાદ તેણે કેવદ્ર બ્રાહ્મણ સાથે વૈદેહ રાજ્યને સંદેશ મોકલ્યો કે, ‘મારી એકની એક કન્યા તમને આપી તમારી સાથે કાયમની મૈત્રી બાંધવાની મારી ઉત્કટ ઇચ્છા છે.’

કેવદ્ર બ્રાહ્મણે વૈદેહ રાજ્યને મોટાં મોટાં નજરાણાં આપી તેના દરબારમાં પોતાના રાજ્યનો સંદેશ તેને જણાવ્યો. વૈદેહ રાજ્યે પોતાના અમાત્યોની આ કાર્યમાં સલાહ લીધી. તેના જૂના પ્રધાનોએ આવો સંબંધ બાંધવો ઇષ્ટ છે એવો મત આપ્યો. પરંતુ બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “મહારાજ, પોતાની કન્યાની લાલચ લગાડી અહ્મદત્ત આપને ભૂલથાપ આપવા

માગે છે. આપ જો તેના બુલાવ્યા બૂલશો, તો માછલી જેમ ગલન વળગી નાશ પામે છે તેમ આપ નાશ પામશો. આપ અહ્મદત્તની મીઠી મીઠી વાતોથી ભોળવાઈ પાંચાલ દેશમાં જશો તો પોતાને જ હાથે પોતાનો નાશ વહેંચી દેશો.”

વૈદેહને મોઢિસત્ત્વનાં વચન સાંભળી અત્યંત મંતાપ થયો અને તે બોલ્યો, “આપ નાણુક કામમાં મેં તારા જેવા ખેડૂતની સલાહ પૂછી એ મારી જ મૂર્ખાઈ. આ ગાયતમાં મારા જૂના પ્રધાન મન જેવી સલાહ આપી શકશે એવી તું નહિ આપી શકે, એ મારે પહેલેથી જ જાણવું જોઈતું હતું. મોટાં મોટાં કુળો સાથે સંબંધ જોડવા—એ કામ હીન કુળમાં જન્મેલા માણસને ક્યાંથી આવડે?”

વૈદેહ પોતાના નોકર તરફ વળી બોલ્યો, “અરે, આ મૂર્ખ મહૌપધને ધક્કો મારી અહીંથી કાઢી મૂકો. મને રૂપવતી સ્ત્રી મળે છે તેમાં એ પોતાની મૂર્ખાઈથી અંતરાય નાંખવાનો પ્રયત્ન રાખે છે!”

મહૌપધે પવન કઈ દિશામાં વાય છે એ વરતી લીધું. પોતાનો રાજ કામાંધ બન્યો છે અને તેને સારાસારનો વિવેક રહ્યો નથી, એમ જાણી તે ત્યાં એક ક્ષણ પણ રહ્યો નહિ. આપણે અહીં રહીશું તો રાજ અપણને ધક્કો મારી બહાર કાઢશે એ તે જાણતો હતો. તેથી ચૂપકીથી રાજ-મહેલમાંથી નીકળી તે પોતાને ઘેર ગયો.

અહીં વૈદેહ રાજ્યે, હું અહ્મદત્તની કન્યા સાથે વિવાહ કરીશ, એવું કેવટ પ્રાણીને અભિવચન આપ્યું. માત્ર વિવાહનું મુદ્દર્ત ક્યારે છે તે હિતમ જ્યોતિષીઓની સલાહથી ઠરાવી પાછળથી જાણવું છું એમ કહેવડાવ્યું.

કેવટે પાછા ફરી સર્વ વૃત્તાંત અહ્મદત્તને નિવેદન કર્યો. પોતાની મસલતના બીજને ફળુગો ફૂટે છે એ જોઈ અહ્મદત્ત હરખથી કુલાવા લાગ્યો.

મહાપદ્મ રાજનથી દૂર ગયો હતો. તોપણ રાતદહાડા તેને એના હિતની ચિન્તા તો હતી જ. પોતાનો માલિક કામાંધ બની અભદ્ધતના પાશમાં ફસાઈ રહ્યો છે એ જોઈ તેના ચિત્તને બહુ દોભ થયો. તેણે રાજનને કહાવ્યું, “અભદ્ધતની કન્યા સાથે લગ્ન કરવાનો મહારાજનો જે નિશ્ચય જ થયો હોય તો ઉતાવળ ન કરતાં લગ્નવિધિનું મુહૂર્ત જરા આધું કેસો. હું પાંચાલ દેશની રાજધાનીમાં જઈ વિદેહરાજને યોગ્ય એવું એક નિવાસસ્થાન તૈયાર કરું છું. એ સ્થાન તૈયાર થયે મહારાજે ત્યાં આવવું. આમ કરવાથી આપણા દેશની આબરૂ રહેશે.”

વેદેહ રાજને મહોપધને કાઢી મૂક્યા માટે અત્યંત દુઃખ થયું હતું. સંકટ સમયે મહોપધ કેવો કામ આવે છે એ તે ભૂલી ગયો નહોતો. મહોપધ પોતાની સાથે પાંચાલ દેશમાં આવે એવી એની તીવ્ર ઇચ્છા હતી. આથી મહોપધના આ સંદેશાથી તેને ઘણો આનન્દ થયો અને તેણે મહોપધને તેડાવી પાંચાલ દેશમાં જઈ પોતાના આગમનની સર્વ તૈયારી કરવાને આજ્ઞા આપી.

રાજનની આજ્ઞા પ્રમાણે મહોપધ પોતાના યુવદ્ધ માણસોને સાથે લઈ પાંચાલ દેશમાં ગયો. જતાં વાટમાં એક એક યોજનને અન્તરે તેણે ચોટ્ટીઓ ખેસાડી. આ ચોટ્ટીઓ ઉપર કેટલાક ઘોડેસવાર અને હાથી મૂકવામાં આવ્યા હતા. પાંચાલની રાજધાની ગંગાને કાંઠે હતી. મહોપધે પોતાના રાજનને માટે ઉતારાનાં ઘર બાંધવામાં જરૂરી લાકડા સામાન વગેરે લાવવાને બહાને ગંગામાં ત્રણસો હોડીઓ સજ્જ કરી રાખી.

આ સઘળો અદોષસ્ત કર્યા પછી તે મોટા હાઠમાઠ સાથે અભદ્ધત રાજ પાસે ગયો અને તેને કહ્યું, “મહારાજ, મારા સ્વામીએ મને અહીં મોકલ્યો છે. આપની કન્યા સાથે લગ્ન કરવા માટે તે અહીં આવવાના છે; પરંતુ તે પહેલાં તેમના દરબજાને છાજે એવો એક ઉતારો તૈયાર કરાવવાને મને તેમણે

મોકલ્યો છે. આપ જો પરવાનગી આપો તો વિના વિલંબે હું એ કામે લાગું.”

વૈદેહ રાજા પોતાના રાજ્યમાં આવે છે એ સમાચાર સાંભળી અભ્યક્તને અત્યંત હર્ષ થયો. તેણે મહૌષધને કહ્યું, “વૈદેહ રાજાએ તમને આગળ મોકલ્યા એ ઘણું જ સારું કાર્ય. તમારા જેવા આહોશ નર વિરલા છે. તમે તમારા રાજાની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરશો એની મને ખાતરી છે. મારી તરફથી પણ તમારા રાજાનું અભિનંદન કરવાને હું તમને જ પ્રતિનિધિ નીસું છું. તેમનો મોલો જળવાય એવી વ્યવસ્થા કરવામાં જે કંઈ મદદની જરૂર પડે તે આપવાને હું તૈયાર છું.”

મહૌષધે જોલ્યો, “મહારાજ, હાલ મને ખીજ કશાની જરૂર નથી. અમારા વૈદેહ રાજાના ઉતારા માટે એકલી સગવડવાળી જગા આપો એટલે થયું. કડિયા, મનૂર વગેરે સૌ માણસો મેં સાથે આણેલાં છે. જંગલમાંથી લાકડાં આણવા માટે અમારી હોડીઓ ગંગા નદીમાં ફરે છે. અમને જરૂર પડે તો તેટલી ઈંટો માત્ર આપના લોકો તરફથી અમને પૂરી પાડવામાં આવે એટલે યસ.”

અભ્યક્તે મહૌષધને જેટલી ઈંટો જોઈએ તેટલી પૂરી પાડવાનો તાબડોળ હુકમ કર્યો અને યોગ્ય લાગે એ જગા પસંદ કરવાની મહૌષધને પરવાનગી આપી. મહૌષધે ગંગાની અને અભ્યક્તના મહેલની વચ્ચે એક જગા પસંદ કરી. ત્યાં પોતાના રાજા માટે અને તેની સાથે આવનાર ઇતર લોકો માટે ઘર બાંધવાની શરૂઆત કરી. પ્રથમ તો મહૌષધે પોતે પસંદ કરેલી જગાની આસપાસ ફાટ બાંધ્યા અને પછી અંદરનાં ઘર તૈયાર કર્યાં. આ કામ પૂરું થયા બાદ તેણે રાજાને સંદેશો મોકલ્યો અને તે પ્રમાણે વૈદેહ રાજા પોતાના પ્રધાન સાથે મોટી ધામધૂમથી પાંચાલની રાજધાનીમાં આવી દાખલ થયો.

અત્તદત્તે વૈદેહ રાજ્યનો આદરસત્કાર કરી રીતે કર્યો. શુભ મુહૂર્તમાં વિવાહવિધિ કરવાનું નક્કી થયું. એ દિવસ અત્તદત્તની પરોણાગત સ્વીકારતો વૈદેહ રાજ્ય મહોપધે યાંત્રિકા ભવનમાં ઘણા ચેનથી રહેતો હતો. પરંતુ ત્રીજે દિવસે રાત્રે જુએ છં તો પોતાના મહેલને અત્તદત્તના સૈન્યે એકાએક ઘેરા ઘાસેલા. એ સમુદ્ધના જેવી અદ્વાટ સેના જેઈ વિદેહરાજનું ધૈર્ય ગળી ગયું. અત્તદત્ત રાજ્યએ દુસાવીને મને અહીં આણ્યો એ હવે તેના લક્ષમાં આવ્યું. આ સંકટમાંથી કેમ છુટાય એ એને સૂઝે નહિ. તેણે પોતાના મંત્રીઓને તાળડતાળ બોલાવી આ આદતમાંથી ઉગારવાનો ઉપાય શોધી કાઢવા કહ્યું.

તેમાંનો એક જણ બોલ્યો, “મહારાજ, આ સૈન્ય સાથે યુદ્ધ કરવા જઈશું તો આપણા મૂડીભર શોકો ટકર ત્રીલી શકશે નહિ. મારે આપણે આ બધાં મકાન સળગાવી બળી મરવું એ સારું છે. ભોગજેગે જે આપણે અત્તદત્તના હાથમાં આવ્યા તો તે આપણને હાલહવાલ કરીને હાર કરશે.”

બીજે બોલ્યો, “મહારાજ, આગમાં બળી મરવા કરતાં આપણે એકમેકને મારીને મરીએ.”

ત્રીજે કહે, “આપણે બધા એકદમ ઝેર પીએ.”

ચોથો બોલ્યો, “મહારાજ, આ પ્રસંગે અમારા જેવાને સંકટમાંથી ઉગરવાની કશી જ તદ્દમીર સૂઝશે નહિ. આપણે બધા મહોપધને શરણે જઈએ; કાંઈ ઉપાય હશે તો તેને જ સૂઝશે.”

રાજા પોતાના ચારે અમાત્યો સાથે મહોપધ હતો તે દેડાણે ગયો અને તેને કહેવા લાગ્યો, “મહોપધ, તું ઘણો બુદ્ધિમાન છં. ગમે તેવો વિકટ પ્રસંગ આવે તોયે તારું ધૈર્ય ખૂટતું નથી. અમારા પર આ અચાનક ઘાત આવી છે. આમાંથી પાર પાડવાની તારા સિવાય કોઈનામાં શક્તિ નથી.”

મહૌપધ બોલ્યો, “હુ રહ્યો ખેડૂતનો છોકરો ! આવી મોટી ગંભીર વાતો મને ક્યાંથી સમજાય ? મારા જેવા મૂર્ખને આપે ધક્કો મારી કાઢી ન મૂકતાં આપની સેવામાં રાખ્યો એ જ આશ્ચર્ય !” વૈદેહ બોલ્યો, “મહૌપધ, બની ગયું તે બની ગયું. ડાહ્યા માણસો ગર્ભ ગુજરી સંભારીને વાદ કરવા બેસતા નથી. મેં તને કંઈ કહ્યું હશે, તારું અપમાન ક્યું હશે, પણ તેનું વેર વાળવાનો આ સમય નથી. સવાર થતા પહેલાં બ્રહ્મદત્ત અમારો બધાનો નાશ કરવાનો છે ! માટે પ્રથમ અમને આ સંકટમાંથી ઉગાર અને પછી તને ભૂલમાં જો કંઈ બોલાઈ ગયું હોય તેને માટે અમારો જો કંઈ દ્વિટકાર કરવો હોય તે કરજો.”

મહૌપધ બોલ્યો, “મહારાજ, આપના પર વેર લેવાની કે દ્વિટકાર કરવાની મારી ઇચ્છા નથી, પરંતુ માણસનાં પાછલાં કમોં એવાં વિકટ હોય છે કે સંભારો યા ન સંભારો તોપણ તેનું ફળ તો મળવાનું જ ! આપ જો આ બ્રહ્મદત્તની પુત્રી પર લુબ્ધ થયા તેનું ફળ ભોગવ્યા સિવાય આમાંથી કેમ કરી છૂટશો ?”

રાજા અને તેના ચારે પ્રધાન વિચારમૂઠ થઈ બાળકની પેઠે રડવા લાગ્યા. મહૌપધને પોતાના રાજાની દયા આવી. તે બોલ્યો. “મહારાજ, મંકટ સમયે આવો શોક કરવો આપના જેવા રાજકુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા ક્ષત્રિયોને ઉચિત નથી. આપ જો ધીરજ રાખો તો સૌને થોડા જ વખતમાં હુ આ સંકટમાંથી પાર ઉતારું છું.”

મહૌપધે પોતાના નોકરોને જમીન નીચે તૈયાર કરેલા ભોંયરાનો દરવાજો ઉઘાડવાનો હુકમ કર્યો. બ્રહ્મદત્ત રાજાની પોતાના ઘણીને દસાવવાની યુક્તિ બાણી જઈને તેણે આ નિવાસસ્થાનથી બે ભોંયરાં તૈયાર કર્યાં હતાં. મોટું ભોંયરું ગંગાના કાંઠા સુધી લઈ જવામાં આવ્યું હતું અને નાનું

અત્તદત્ત રાજના રાજમહેલમાં લઈ જઈ માળ પર ચઢવાના દાદર નીચે લાવી રાખ્યું હતું.

અત્તદત્તે પોતાના ઉતારાને ઘેરે ઘાલ્યો એમ જ્યારે મહોપધને માલૂમ પડ્યું ત્યારે તેણે પોતાના કૃપા જસૂસ રાજમહેલમાં મોકલ્યા. તેઓ નાના ભોંયરા વાટે રાજમહેલમાં પેહા અને મહોપધે શીખવી રાખેલું ને મુજબ તેમણે એક-સરખી ધમાલ શરૂ કરી. અત્તદત્તની મા. પત્ની. વૈદેહ રાજને આપવાની છાકરી અને એકનો એક છાકરો, એટલાં માણસો રાજમહેલમાં હતાં. મહોપધના જસૂસોએ મચાવેલી ગરજડથી જગી તેઓ એકઠાં થયાં. પછી પેલા જસૂસ અત્તદત્તની માને કહેવા લાગ્યા, “મહારાણી સાહેબ, તમારી પુત્રવધૂએ તથા પૌત્રપૌત્રીએ હમણાં ને હમણાં જ અહીંથી નીકળ્યું જોઈએ. અમારા રાજને (અત્તદત્ત) વૈદેહ રાજને પકડ્યા છે. આપણાં માણસો જોડે પુષ્કળ દનાં તોપણ મહોપધના શરૂ સિપાઈઓ એકાએક ઘેરે ઘાલી રાજને પકડી ગયા. હવે તેઓએ તમને સૌને પકડવા માટે પોતાના સિપાઈઓને અત્રે મોકલ્યા છે. માટે હવે પળનોયે વિલંબ ન કરતાં અમારી સાથે ચાલો. અમે તમને શુભ માર્ગે જીજ્ઞે દેકાણું લઈ જઈએ.”

મહોપધના જસૂસ અત્તદત્તના નોકર છે એમ માનીને અત્તદત્તની મા પોતાની વહુને અને પૌત્રપૌત્રીને લઈ તેમની સાથે નીકળી. તેઓ તે સૌને નાના ભોંયરામાંથી મોટા ભોંયરામાં લઈ ગયા અને ત્યાંથી તેમણે મહોપધની આજ્ઞા અનુસાર ગંગાને કાંડે ભોંયરાની અંદર જ તેમને રાખ્યાં.

આ તરફ મહોપધે પોતાના ધણીને અને તેના ચારે જૂના પ્રધાનને ભોંયરામાં ઉતાર્યા અને કહ્યું, “હું ચાર પાંચ મહિનાથી અહીં આવી બેઠો હતો તે મોજને ખાતર બેઠો હતો એમ તમને લાગે છે? મિથિલામાં હતો ત્યારથી જ હું

અક્ષદત્તનું કપટ કળી ગયો હતો. તમને સૌને તે સકંજમાં લેનાર છે એમ હું જાણતો હતો, અને તેથી જ ગયા ચાર મહિનામાં અહીં આવી મેં અવિશ્રાંત મહેનત કરી. આ ભાગી છૂટવાની ચોરવાટ છે એમ સમજીને વાંકાચૂકા ન જતા. આ ભોંયરા વાટે થોડા પર ખેસીને સુધ્ધાં તમારાથી સહેજે જઈ શકાય એવું છે.”

ખોધિસત્ત્વના ચાતુર્યથી તે સઘળા બહુ ચકિત થઈ ગયા. મહૌપધ કેવળ રાજનીતિમાં જ નહિ પણ કળાકૌશલ્યમાં સુધ્ધાં અતિ નિપુણ હતો. આ ઉન્માર્ગની (ભોંયરાની) તેણે જે રચના કરી હતી તેવી શિલ્પકલાનિપુણતા માણસને પણ કરતાં આવડત કે કેમ તે વિષે શંકા જ રહે છે. આ ભોંયરાને અંદરથી છો કરી ખેડે બાજુએ સુંદર ચિત્રો કાઢ્યાં હતાં; થોડે થોડે અંતરે સુગંધી તેલના દીવા ટગાવવામાં આવ્યા હતા; જમીન પર ફરસખંધી કરી હતી અને તે પર સુંદર ગાલીચા પાથર્યા હતા. વચમાં વચમાં ફળો વગેરે વસ્તુઓ ગોઠવી રાખી હતી, અને સુવાસિત પુષ્પમાળાઓથી એ ભોંયરાનો ઉપરનો ભાગ શણગારવામાં આવ્યો હતો.

રાજા અને પ્રધાન આ શોભા નિહાળવામાં જ ગરક થઈ ગયા. એ જોઈ ખોધિસત્ત્વે તેમને કહ્યું, “હવે આ ભોંયરામાં વધારે વખત રહેવું આપણે માટે સહીસલામત નથી. આપણે અહીંથી સવેળા નીકળી જવું જોઈએ.”

એ સર્વ મંડળને લઈ મહૌપધ ગંગા તટે આવ્યો અને ત્યાં રાખેલા અક્ષદત્ત રાજના કુટુંબને પોતાના રાજને હવાલે કરી ખેલ્યો, “મહારાજ, આ અક્ષદત્ત રાજનાં માતા એ આપની દાદી સમાન છે. આ અક્ષદત્ત રાજનાં પત્ની એ આપનાં ભાવિ સાસુ છે; એમનું આપ માતા પ્રમાણે પાલન કરજો; આ અક્ષદત્ત રાજનાં એકના એક પુત્રી અને આપનાં ભાવિ પત્ની છે. એમની સાથે આપ સુમુહૂર્તે વિવાહ કરજો.

આ હોડીઓ આપને માટે તૈયાર રાખવામાં આવી છે. મારા શ્રા હોડીવાળા આપને આજે જ રાત્રે વિદેહ દેશમાં પહોંચાડી દેશે. ત્યાંથી આગળ મિથિલા સુધી યોજનને યોજનને ચોટી બેસાડી ઘોડા અને હાથી રાખવામાં આવ્યા છે. તેની સહાયથી આપ અતિ ત્વરાથી મિથિલા જઈ શકશો. આપના મિથિલા પહોંચ્યાના સમાચાર મારા દૂત તરતોતરત મને આપશે.”

વૈદેહ બોલ્યો, “ત્યારે તેં અમને સંકટમાંથી છોડાવ્યા અને તને અમારે અહીં છોડી જવો, કેમ? તુંયે અમારી સાથે જ ચાલ”

મહૌષધ બોલ્યો, “મારે એમ કરવું યોગ્ય ન ગણાય. આપણા સૈન્યને પાછળ છોડી હું એકલો આવવા ઇચ્છતો નથી. આપ મારી ચિંતા કરશો મા. અલ્પદત્તના સૈન્યે ઘાસેલા ઘેરામાંથી આપણા આખા સૈન્યને છોડાવી તેને સાથે લઈ હું તાકીદે આપનાં દર્શને આવીશ.”

આમ કહી મહૌષધે પોતાના ઘણીની રજા લીધી અને તે પાછો ફર્યો.

વૈદેહ રાજ્યએ પોતાના પ્રધાન અને અલ્પદત્તના કુટુંબ સાથે મહૌષધે તૈયાર રાખેલી હોડીમાં બેસી મિથિલાનો માર્ગ લીધો.

આ તરફ અલ્પદત્ત વૈદેહના મહેલ પાસે આવી પહોંચ્યો અને પેરોઢ થતાં વેંત મહેલમાં પેસી વૈદેહ રાજ્યને અને તેના પ્રધાનોને જીવતા પકડી લાવવાનો તેણે પોતાના માણસોને હુકમ આપ્યો. મહૌષધ પો દાટતાં બિડચો અને સ્નાન વગેરે કરી માળ પરના દીવાનખાનામાં આવી બેઠો. અલ્પદત્ત રાજ્યએ કરેલો હુકમ સાંભળી તે અગાસીએ ચઢી અલ્પદત્તને કહેવા લાગ્યો, “મહારાજ, આપ નાહક વસ્ત્રમાં મારી રહ્યા છો. આપનું ધનુષ્યાણ નીચે મૂકી દો. આપના કવચનુયે અહીં કામ નથી.”

બ્રહ્મદત્ત બોલ્યો, “ તારો ચહેરો પ્રકુલ્લિત દેખાય છે અને તું હસતો હસતો બોલે છે. કદાચ મરણ પહેલાં માણસની આવી સ્થિતિ થતી હશે ! ”

બોધિસત્ત્વે જવાબ દીધો, “ આપની ગર્જના વ્યર્થ છે ! વૈદેહ રાજા રાતોરાત ગંગા કિતરીને પોતાને દેશ ચાલતા થયા છે. હવે આપ ગમે તેટલી ઉતાવળ કરશો તોયે એમના પીછા પકડી શકવાના નથી. ”

બ્રહ્મદત્તને નખશીખ ક્રોધ ચડી ગયો. તેણે પોતાનાં માણસોને કહ્યું, “ પહેલાં આને પકડી એના હાથપગ અને નાકકાન કાપી નાખો. આણે જ હરામખોરે વૈદેહ રાજાને આહીથી ભગાડી મૂક્યો. ”

મહૌપધ બોલ્યો, “ આપ જો હાથપગ કાપી મારા બેહાલ કરશો તો વૈદેહ રાજા આપના કુટુંબના એવા જ હાલ કરશે ! પ્રથમ આપ રાજમહેલમાં જઈ ત્યાં આપનું કુટુંબ છે કે નહિ તે જુઓ, આપના કુટુંબને રાત્રે જ મેં વૈદેહ રાજાને હવાલે કર્યું છે ! ”

બ્રહ્મદત્તને મહૌપધનાં વચન સાંભળી ભારે અચંબો થયો. “ અમે આને ચારે બાજુએ ઘેરેણો છતાં મારું કુટુંબ એના હાથમાં શી રીતે જઈ પડ્યું ? તોપણ મહૌપધનું વચન છેક જ ખોટું ન કહી શકાય. કેમકે મહૌપધ ભારે ચોક્કસ માણસ છે. એ પોતાની બુદ્ધિના જોરે સામાન્ય માણસને અત્યંત વિલક્ષણ ભાસનારી વાતોયે પાર પાડી શકે. ” આવો વિચાર કરી બ્રહ્મદત્તે પોતાના દૂતોને રાજમહેલમાં ખચર કાઢવા મોકલ્યા. દૂતો ખચર લાવ્યા કે આપના કુટુંબનાં ચારે માણસ ગભરાઈને રાત્રે જ રાજમહેલમાંથી નાસી ગયાં છે.

આ સાંભળી બ્રહ્મદત્તનો ક્રોધ ત્યાં ને ત્યાં જ શમી ગયો. ધનુષ્યાણ હેઠે મૂકી તેણે મહાપધને પૂછ્યું, “ તારી બાહોશી વિષે મારી ખાતરી થવામાં કશું બાકી રહ્યું નથી, પણ રાજમહેલમાંનું

મારું કુટુંબ તારા હાથમાં ગી રીને આવી પડ્યું એ મને કહે.”

બોધિસત્ત્વ મેડા પરથી નીચે ઘીતરી અહ્મદનને પોતે કરેલા ભાંયરામાં લઈ ગયો અને ત્યાંની સઘળી શોભા બતાવી બોલ્યો, “મહારાજ, આજ બે ત્રણ મહિના સતત પરિશ્રમ કરીને વૈદેહ રાજાને અને આપના કુટુંબને સુરક્ષિતપણે નીકળી જવા માટે આ માર્ગ મેં તૈયાર કર્યો છે.”

અહ્મદત્ત બોધિસત્ત્વની ચોકસાઈથી જ નહિ. પણ શિષ્ય-કળાવિજ્ઞાનથી પણ ચકિત થઈ ગયો. તેણે બંને ભોંયરાં તપાસી જોયાં અને તેમાંની રચના બેઈ આશ્ચર્યચકિત થઈ તે મહોપધને કહેવા લાગ્યો, “હું મહોપધ, તને હું અહીંથી જવા દેનાર નથી. તારે હવેથી મારી પાસે જ રહેવું પડશે. હું તને સુખ્ય પ્રધાનની જગા આપું છું. તારા જેવા ચતુર માણસ પાસે હાથ એ રાષ્ટ્રનું મોરું સહજાગ્ય ગણાય.”

મહોપધ બોલ્યો, “વૈદેહ રાજા જીવે છે ત્યાં સુધી મારાથી ખીજા રાજાની સેવા ન થઈ શકે, કારણ એમનું અન્ન હું ઘણા દિવસથી ખાતો આવ્યો છું. છતાં આપને કશી અડચણ પડશે ત્યારે ત્યારે હું આપની મદદે આવતો રહીશ. હવે વૈદેહનું અને આપનું મગપણ અંધાધું જ છે, એટલે આપણો સંબંધ નિકટ થશે અને તેથી વિદેહની અને પાંચાળની મૈત્રી વૃદ્ધિગત થતી જશે એવી હું આશા રાખું છું.”

અહ્મદત્તે મહોપધને કીમતી ભેટ આપી અને ભારે ઠાઠમાઠ સાથે પાછો મિથિલા મોકલ્યો. વૈદેહ રાજાએ પણ મહોપધને બહુ માન આપ્યું. મહોપધ સુખરૂપ આવ્યો તે નિમિત્તે મિથિલામાં સાત દિવસ સુધી મોટા ઉત્સવ કરવામાં આવ્યો. આ પ્રમાણે વૈદેહ અને અહ્મદત્ત એ બંને રાજાની કૃપા સંપાદન કરી બોધિસત્ત્વે ઉભય રાષ્ટ્રનું અપરિમિત કલ્યાણ કર્યું.

આ જન્મમાં સોદહિત માટે પોતાની શુદ્ધિનો સહવ્યય કરીને બોધિસત્ત્વે પ્રજાપારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો.

તેમિયજ્ઞતક

[તેમિયજ્ઞતક : ૫૩૮]

પ્રાચીન કાળમાં વારાણસી નગરીમાં કાશીરાજ નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેની રાણીને અનેક વ્રતો ને માનતાઓના ક્ષણરૂપે પુત્રપ્રાપ્તિ થઈ; ત્યારે રાજાએ અતિશય પ્રસન્ન થઈ પોતાની પટરાણી ચંદાદેવીને વર માગવાને કહ્યું. તેણે રાજાનો વર સ્વીકાર્યો, પરંતુ મનોવાંછિત વર તે જ સમયે ન માગતાં, આગળ ઉપર પ્રસંગ આવ્યે માગીશ એમ કહ્યું. રાજાને આ વાત પસંદ પડી.

ત્યાર બાદ રાજાએ પોતાના રાજ્યના ન્યોતિપી બ્રાહ્મણોને બોલાવી પોતાના બાળકનું જ્ઞતક વર્તવાને કહ્યું.

બ્રાહ્મણો પોતાનાં પંચાંગ કાળગ્રંથપૂર્વક જોઈને બોલ્યા, “આપનો આ પુત્ર મોટો પુણ્યશાળી થનાર છે. એ ચક્રવર્તી રાજા થવાને યોગ્ય છે. આવો સર્વગુણસંપન્ન પુત્ર આપને પ્રાપ્ત થયો જોઈ અમને ઘણો આનંદ થાય છે.”

રાજાએ સંતુષ્ટ થઈ તે બ્રાહ્મણોને અનેક દાન આપ્યાં, અને તેમના કહેવા પ્રમાણે પુત્રનું નામ તેમિય રાખ્યું.

તેમિય નાનો હતો ત્યારે રાજસભામાં પિતાના ખોળામાં રમતો, એક દિવસ કાશીરાજાએ પોતાના સિંહાસન પર બેસી ચાર માણસોને ભયંકર શિક્ષા કરાવી. તે જોઈને તેમિય-કુમારના મનમાં ઉદ્વેગ થયો. તે મનમાં જ કહેવા લાગ્યો, “આ સિંહાસન એટલે પાપની ભૂમિ જ છે. ચોરે સહેજ

ચોરી કરી હોય તો નેને સિંદાસન પર બેસી રાજ્ય શોક ભારે ભારે દંડ કરે છે, અને પોતે શોધના દિતકર્તા જે એમ સમજે છે. પરંતુ પેટ માટે મહેજસાજ ચોરી કરનાર માણસનો ન્યાય કરવા વજ્જડિત સેનાના સિંદાસન પર બેસનાર અને મોટા આશેશાન રાજમહેલમાં વિદ્યાર કરનાર રાજાને અધિકાર છે ખરો? રાષ્ટ્રના શોધનું દારિદ્ર વધવામાં રાજાના આ મોજશોખ જ શું કારણરૂપ નથી થતા? દારિદ્રી પીડિત ધર્મ દોષ ગિયારો ચોરી કરે તો નેને દંડ કરવાનો અધિકાર રાજાને કે રાજકુટુંબના મનુષ્યને શી રીતે દોષ થકે?"

તેમિયકુમારને રાજમહેલ તુરંગ સમાન લાગવા માંડ્યો અને અહીંથી ક્યારે ભાગી છૂટું એમ એને થવા લાગ્યું. પણ માળાપત્ની આજ્ઞા તોડ્યા સિવાય આ કારાગૃહમાંથી મુક્ત થવાનો ઉપાય તેને સ્પષ્ટ નહિ.

રાજમહેલમાં રહેનારી દેવતા પૂર્વ જન્મે તેમિયકુમારની મા હતી. તેમિયકુમારને દુઃખથી વિલાપેલો જોઈ તેને બહુ દુઃખ થયું. તેણે કુમારને કહ્યું, “કુમાર, તું આટલો શોકાકુલ કેમ દેખાય છે?”

તેમિયકુમારે પોતાના શોકનું કારણ કહેતાં તે બોલી, “તું ગમરાઈશ મા. શાણપણ બતાવવાને બદલે ઘેલછાથી વર્તીશ તો તારાં સગાંવહાલાં પોતાની મેળે જ તને અહીંથી કાઢી મૂકશે.”

તેમિય બોલ્યો, “હે દેવતા, તારા વચન પર વિશ્વાસ રાખી હું એ રીતે વર્તું છું. આ રાજમહેલમાં તું જ એક મારી હિતચિંતક છે.”

ત્યારથી તેમિયકુમારે ગાંડપણનો ઢોંગ શરૂ કર્યો. તે શું બોલે છે એ કોઈનેય સમજતું નહિ. માત્ર હા હા હા એવો શબ્દ કરવો, કોઈવાર હાથ પગ અકડાઈ ગયા જેવા કરી પાથરણા પર પડી રહેવું, કશું કારણ ન હોય તોપણ બૂમો પાડવી,

એવો ક્રમ એણે ચલાવ્યો. કાશીરાજને પોતાના એકના એક પુત્ર માટે બહુ ચિંતા થવા લાગી. તેણે પોતાના રાજ્યના ન્યોતિષી બ્રાહ્મણોને બોલાવી મન્ત્રતન્ત્ર, હોમહવન વગેરે બધું કરાવ્યું, પરંતુ તેમિયની પ્રકૃતિ સુધરી નહિ! ઉત્તમ વૈદ્યો બોલાવી રાજાએ પોતાના પુત્રના વ્યાધિનો ઉપચાર કરવાને કહ્યું; પણ વૈદ્યો તેમિયનો રોગ શો છે તે સમજી શક્યા નહિ!

આવી સ્થિતિમાં કેટલાંક વર્ષો વીસ્યાં. પછી તેમિયની બાલ્યાવસ્થા પૂર્ણ થઈ અને તેણે તરુણાવસ્થામાં પ્રવેશ કર્યો. તેના રૂપમાં કશીયે ભણા નહોતી. યૌવનના બહારમાં હોવાથી તે ઘણો જ તેજસ્વી જણાતો હતો. પરંતુ તેના ગાંડપણને લીધે રાજાને તે અજાણ્યો થતો ચાલ્યો. તોપણ રાજાએ તેને સાજો કરવાના ઉપાય કરવા છોડી દીધા નહિ.

એક દિવસ પ્રધાનમંડળમાંનો એક જણ રાજાને કહે, “મહારાજ, યુવરાજનું ગાંડપણ મટાડવાને અમે અનેક ઉપાય કર્યા પણ એમાં અમારું કંઈ વળ્યું નહિ. વૈદ્યોના, ન્યોતિષીઓના અને માંત્રિકોના પણ હાથ હેઠા પડ્યા છે! હવે મને એક નવો ઉપાય સૂઝ્યો છે. યુવરાજ યૌવનમાં આવ્યા હોવાથી તેમની આસપાસ સંખ્યાબંધ સુંદર સ્ત્રીઓ રાખવામાં આવે તો કદાચ તેઓના સહવાસથી યુવરાજનું ગાંડપણ દૂર થવાનો સંભવ છે.”

રાજાએ તાત્પર્યે યુવરાજની સેવામાં પુષ્કળ તરુણ રૂપવતી સ્ત્રીઓને ગોઠવી દીધી.

તેમિયે બીજા ઉપાયોની જેમ આ ઉપાયને પણ દાદ દીધી નહિ! પેકી તરુણ સ્ત્રીઓ તેની પાસે જઈ શૃંગારરસપૂર્ણ મનોવેધક સંભાષણો કરે, પણ તેમિય તો ‘હા હા’ ‘હૂ હૂ’ સિવાય બીજા શબ્દો ઉચ્ચારે જ નહિ.

રાજાને પુત્રની પ્રકૃતિ સુધરવાની આશા હવે રહી નહિ. તેણે પોતાના ન્યોતિષી બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા અને પૂછ્યું,

“ભૂદેવો, આ પુત્ર જન્મ્યો ત્યારે તમે એવું ભવિષ્ય ભાખ્યું હતું કે આ મોટો પુણ્યશાળી થનાર છે. પરંતુ આટલાં વર્ષોના અનુભવે એમ લાગવા માંડ્યું છે કે આ છોકરો સાવ જ જડમૂઢ છે. આવા આ પૃથ્થગને રાજમહેલમાં રાખવો કે ન રાખવો એનો જ હું વિચાર કરું છું.”

બ્રાહ્મણ બોલ્યો, “મહારાજ ! ન્યોતિ:શાર્વાથી અન્નણી એવી એકે વાત નથી. પ્રાચીન આચાર્યોએ પોતાની દિવ્ય દષ્ટિથી ન્યોતિ:શાસ્ત્રના સિદ્ધાંત બાંધેલા છે. આ છોકરો ગાંડો થશે એમ અમે પહેલેથી જ જાણી ગયા હતા. પણ તે સમયે આપને એમ કહીએ તો પુત્રજન્મનો આનંદ આપ નહિ માણી શકે એમ અમને લાગ્યું. વળી ગ્રહોને દાન વગેરે આપવાથી એ જરાક મુધરશે એવી અમને આશા હતી. પરંતુ આનો ગ્રહયોગ એવો વિલક્ષણ છે કે ગ્રહશાંતિથી આનો મુધારો થવો બાજુએ રહ્યો, પણ ઊલટો એ બગડતો જાય છે ! હવે અમારે આપને એ કહેવાનું કે આ અભાગી પ્રાણીને આપ રાજમહેલમાં ન રાખશો. એને જો અહીં રાખશો તો આપના રાજ્ય પર મોટું સંકટ આવવાનો સંભવ છે !”

કાશીરાજએ ન્યોતિષી બ્રાહ્મણોની અને પ્રધાનમંડળની સલાહથી તેમિયકુમારને અરણ્યમાં મોકલી ત્યાં દાટી દેવાનો નિશ્ચય કર્યો.

આ સમાચાર ચંદ્રાદેવીને મળ્યા ત્યારે તેને અત્યંત દુઃખ થયું ! રાજનું મન વાળવાનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ જવાથી તેણે ગજને કહ્યું, “મને આપે એક વર આપ્યો છે તે હું આ પ્રસંગે માગી લઉં છું.”

કાશીરાજએ ‘ક્ષે’ એમ કહેતાં ચંદ્રાદેવી બોલી, “મારા પુત્રને રાજ્ય આપો.”

કાશીગજા જોલ્યો, “એમ કરું તો મારી પ્રજા ખળભળી બિઠશે; મારે આ વર મારાથી નહિ અપાય.”

ચંદાદેવીએ પોતાના પુત્રને અનુક્રમે સાત વર્ષ, સાત મહિના, વધુ નહિ તો એક મહિનોએ રાજ્ય આપવું એવી પ્રાર્થના કરી. પણ રાજાને તેનું કહેવું પસંદ પડ્યું નહિ. છેવટે ચંદાદેવીએ તેમિયને ઓઝામાં ઓઝા સાત દિવસ રાજ્ય આપો જ એવી હક પકડી. રાજાએ તેના આગ્રહને વશ થઈ એક અઠવાડિયું તેમિયને રાજા કર્યો છે એવું જાહેરનામું બહાર પાડ્યું.

ચંદાદેવીએ પુત્રને ઉપડાવીને અંગાડીમાં બેસડાવ્યો. પણ પુત્ર તો બેસે જ શાનો? તે ઢગલાની માફક હાલ્યા ચાલ્યા વિના અંગાડીમાં પડી રહ્યો. ચંદાદેવીએ તેને આખા નગરમાં ભારે ઠાઠથી ફેરવી લાવવાનો હુકમ આપ્યો.

તેમિય સર્વ પ્રકારની સાહેબી અનુભવતો હતો, છતાં પોતાના ગાંડપણમાં તેણે ફરક પડવા દીધો નહિ.

છ દિવસ સુધી પુત્રને રાજ્યસુખની લાલચ અતાવી જોયા પછી ચંદાદેવીએ તેને કહ્યું, “તેમિય, આવતી કાલે તારો મારો વિજેગ થવાનો છે. તને દૂર અરણ્યમાં લઈ જઈ દાટી દેવાનો ફરાવ થયો છે. આજ સુધી મને ભરોંસો હતો કે તારું ગાંડપણ સાચું નથી. પણ હવે મને પૂરેપૂરી નિરાશા બિપજ છે!”

પછી ચંદાદેવીએ એટલો તો વિલાપ કર્યો કે, તેના શોકથી પાપાણને પણ વાચા રકુરી હોત. પણ તેમિયનું ગાંડપણ તો અચળ જ રહ્યું. તે જોવો ને તેવો જડભરત રહ્યો!

બીજે દિવસે કાશીરાજાએ સુનંદ સારથિને જોલાવી તેમિયને અમંગળ રથમાં બેસાડી દૂર એક અરણ્યમાં લઈ જઈ દાટી દેવાની આજ્ઞા કરી.

તે પ્રમાણે સુનંદ કાળા રથ ને કાળા ઘોડા બેડી તેમાં તેમિયને બેસાડી અરણ્યમાં લઈ ગયો અને ત્યાં તેમિયને

રથમાં જ રાખી સુનંદ તેને દાટવા માટે એક ખાડો ખોદવા લાગ્યો.

આ જોઈ તેમણે તેને કહેવા લાગ્યો, “હું સારથિ, તું આટલી ઉતાવળથી આ ખાડો શા માટે ખોદે છે?”

સુનંદે તેના તરફ વળી ન જોતાં તેને કહ્યું, “અમારા રાજાને એક મૂંગો, જાંડેરો અને જડભરત એવો પુત્ર થયો છે. તેને આ ખાડામાં ઘાસી દાટી દેવાને રાજાએ મારે સ્વાધીન કર્યો છે.”

તે સાંભળી તેમણે બોલ્યો, “હું જાંડેરો નથી, મૂંગો નથી, પાંગળો નથી કે જડમૂઠે નથી! મને તું આ ખાડામાં દાટીશ તો તારે હાથે મોટો અનર્થ થશે! હાથમાંથી યાદાળી નીચે મૂકી જરા મારા બચી જો! મારા હાથપગ સાખ્યૂત છે અને મારા બોલ તો તું સાંભળે જ છે! મારે મને આ ખાડામાં નાંખીને તું અધર્માચરણ કરીશ મા!”

સારથિને બોધિસત્ત્વનાં આ વચન સાંભળી ઘણો જ અચંબો થયો. રાજાના પ્રધાનમંડળે, વૈદ્યોએ અને જ્યોતિષીઓએ જેને જડમૂઠ ઠરાવી દાટી દેવા માટે પોતાને હવાથે કર્યો તેને એકાએક વાચા કર્યાંથી ફૂટી? આ કંઈ પણ અમાનુષ અમલકાર હોવો જોઈએ એમ ધારી તે બોલ્યો, “તું આ અરણ્યમાં વાસ કરનારી દેવતા છે કે ગંધર્વ છે, શક છે કે કાણુ એ જ મને સમજાવું નથી!”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “હું ખીજે કાંઈ નહિ, પણ જેને મારે તું આ ખાડો ખોદે છે તે જ — કાશીરાજાનો પુત્ર છું.”

બોધિસત્ત્વના બોલ સાંભળી સુનંદ સારથિને અતિશય આનંદ થયો. તે બોલ્યો, “તારી વાણી આટલી મધુર છે છતાં તું તારાં માતૃપિતા સાથે એક શબ્દ પણ કેમ બોલ્યો નહિ?”

ખોધિસત્ત્વે જવાળ આપ્યો, “હે સારથિ, મારા સાંધા જકડાયા હતા માટે હું લંગડો હતો એમ નથી. મારી કર્ણુન્દ્રિય નષ્ટ થઈ હતી માટે હું બહેરો હતો એમ નથી. મારે શબ્દ નહોતી માટે હું મૂંગો હતો એમ નથી. પરંતુ પૂર્વજન્મમાં મેં એક દેશના રાજા થઈને વીસ વર્ષ રાજ્ય કર્યું અને તેને લીધે પછી એંશી હજાર વર્ષ નરકમાં પડ્યો ! આ વાતનું સ્મરણ થતાં, મને વહેલું મોઢું રાજ્યપદ દઈ દેશે એ ખીકથી હું લૂંટો ન હોવા છતાં લૂંટો થયો, બહેરો ન હોવા છતાં બહેરો થયો અને મૂંગો ન હોવા છતાં મૂંગો થયો ! હવે મારા પિતાએ આપખુશીથી જ મને વનમાં કાઢી મૂક્યો છે. હવે હું અહીં તપશ્ચર્યા કરી સુખેથી કાલક્રમણ કરીશ !”

સારથિ બોલ્યો, “હે રાજપુત્ર, તને ધન્ય છે ! તારા જ્યેષ્ઠ મહાન સત્પુરુષ મેં જન્મમારમાં જોયો નથી. તારા દૃઢ નિશ્ચયને કમાલ છે ! તારા સહવાસમાં કાળ ગાળવો એના જ્યેષ્ઠ ખીજ કશી વસ્તુ મને પ્રિય લાગતી નથી. માટે તાપસવેષ સ્વીકારી તારો શિષ્ય થવાની પરવાનગી તું મને આપ !”

ખોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “જો તારે અહીં રહેવું હોય તો આ રથ પાછો આપી રાજના ઋણમાંથી મુક્ત થઈને આવ.”

સારથિ બોલ્યો, “હું તારા કહેવા પ્રમાણે વર્તવાને તૈયાર છું પણ મારા પાછા આવતા સુધી તારે અહીં જ રહેવું પડશે.”

ખોધિસત્ત્વે ત્યાં રહેવાનું કબૂલ કર્યા પછી સારથિ વારાણસી પાછો ગયો. ત્યાં તેને પહેલવહેલો ચંદ્રદેવીએ જોયો. તે બોલી, “મારા પુત્રનું તે શું કર્યું ? તેને ખાડામાં દાટ્યો ત્યારે એણે ખૂંસો ન પાડી ? હાથપગ હલાવીને મને દાટીશ મા એવી એણે સાન ન કરી ?” આ શબ્દો ઉચ્ચારતાં ચંદ્રદેવીનો કંઈ ભરાઈ આવ્યો અને તેની આંખ વાટે એકસરખી અશ્રુધારા વહેવા લાગી.

સારથિ બોલ્યો, “દેવી, તારો પુત્ર બહેરો, લૂંટો કે મૂંગો નથી ! કેવળ પોતાને રાજગાદી પર બેસાડશે એ ભયથી તેણે આ વ્રત સ્વીકાર્યું હતું.”

પછી વનમાં બનેલો આખો પ્રસંગ તેણે રાજા અને રાણી આગળ વર્ણવી બતાવ્યો. રાજાએ તાબડોતોબ રથ સજ્જ કરાવ્યો અને ચંદ્રાદેવી સાથે ભારે દયદ્રવ્યાથી ચુનંદ સારથિએ બતાવેલા માર્ગે ને તેમિય હતો ત્યાં ગયો.

પિતાને બોધે બોધિસત્ત્વ તેની સામે ગયો અને બોલ્યો, “હું તાત, આપની પ્રકૃતિ સારી છે ને ? આપની સર્વ રાજ્ય-વ્યવસ્થા કીક ચાલી રહી છે ને ?”

કાશીરાજાએ જવાબ આપ્યો, “અમારું બધું કીક ચાલે છે.” બોધિસત્ત્વે કહ્યું, “આપના આગમનથી મને અતિશય આનંદ થયો છે !”

આ પ્રમાણે બોધિસત્ત્વે પિતાનું સ્વાગત કર્યા પછી રાજા બોલ્યો, “દીકરા, તારા દદ નિશ્ચયે તો હદ કરી ! હવે તું ફરી રાજપદ સ્વીકાર. વનમાં તપશ્ચર્યા કરવાનો આ મારો કાળ છે, તારો નથી. તું તરુણ છે, એટલે રાજ્યભાર વહન કરવાને તું સર્વથા સમર્થ છે.”

બોધિસત્ત્વે પૂછ્યું, “મહારાજ, આપે મને બધી રાજસંપત્તિ તો આપી, પણ આગળ ઉપર આવનારા ભયંકર જરામરણથી મને બચાવી શકશે ખરા ? આ નશ્વર તારુણ્ય પર વિશ્વાસ રાખી મોજમજમાં દિવસ બોવાને ક્યો શાણો પુરુષ તૈયાર થશે ?”

રાજાએ અને ચંદ્રાદેવીએ પુત્રને પાછો લઈ જવાનો ઘણો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ બોધિસત્ત્વનો દદ નિશ્ચય તલપૂર પણ ડગ્યો નહિ. તેણે ત્યાં જ બાંધેલી પર્ણકુટીમાં વાસ કરી આખી જિંદગી યોગાભ્યાસમાં ગાળી.

આ પ્રમાણે બોધિસત્ત્વે પોતાનો નિશ્ચય ડગવા ન દેતાં અધિષ્ઠાનપારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો.

સુતસોમજાતક

[મહાસુતસોમજાતક : ૫૩૭]

આપણો યોધિસત્ત્વ એક વખત કુરુદેશમાં ઇન્દ્રપ્રસ્થ નગરમાં કૌરવ્ય નામના રાજાની પટરાણીને-પેટે જન્મ્યો. તેનું નામ સુતસોમ રાખવામાં આવ્યું. તે વયમાં આવ્યા પછી કૌરવ્ય રાજાએ તેને તક્ષશિલા નગરીમાં શાસ્ત્રાભ્યાસ માટે મોકલ્યો. તે સમયે કાશીના રાજાનો પુત્ર અહ્મદત્ત વિદ્યાભ્યાસ માટે તક્ષશિલા જવાને નીકળ્યો હતો. માર્ગમાં આ બે રાજકુમારનો એક ધર્મશાળામાં મેળાપ થયો. પરસ્પર એક-બીજાની ઓળખાણ થયા બાદ બેની મૈત્રી જમી. તક્ષશિલા સુધી તેમણે સાથે પ્રવાસ કર્યો અને પછી તેઓ એક જ આચાર્યગૃહ વિદ્યાભ્યાસ માટે રહ્યા.

યોધિસત્ત્વનો આચાર્ય બહુ પ્રસિદ્ધ હોવાથી તેની પાસે બીજા પણ ઘણા રાજકુમાર વિદ્યાભ્યાસ માટે રહેતા. સુતસોમે થોડા જ વખતમાં તે સર્વમાં અગ્રપદ પ્રાપ્ત કર્યું. આચાર્યે તેની પ્રવીણતા જોઈ તેને પોતાનો સહકારી યનાવ્યો. યોધિસત્ત્વ પોતાના સહાધ્યાયીઓને 'ખૂળ' હિમજાથી ભણાવતો. છતાં તે સૌમાં અહ્મદત્ત પર તેનો વિશેષ પ્રેમ હતો.

અભ્યાસ પૂરો થયા પછી સુતસોમે ગુરુદક્ષિણા આપી પિતૃગૃહે જવાને આચાર્યની રજા લીધી. તેની સાથે ઇતર રાજકુમારોએ પણ આચાર્યની યોગ્ય સેવા કરી તેની આજ્ઞા લીધી. તે સર્વ યોધિસત્ત્વની સાથે જ ગુરુગૃહ છોડીને નીકળ્યા. યોધિસત્ત્વ પર તેમનો અતિશય પ્રેમ હતો, તેઓ

તેને આચાર્ય જેવો જ માનતા હતા. તેને છોડીને જતાં તેમને બહુ દુઃખ થયું. તેઓ બોલ્યા, “સુતસોમ! તું જોઈએ અમારામાંનો જ એક છે, તોપણ તારી બુદ્ધિમત્તાથી અને સદ્-ગુણથી તું અમારે ગુરુ જેટલો પૂજ્ય છે. તેથી તારા ઉપકાર-માંથી મુક્ત થવા માટે અમારે તને કંઈ પણ ગુરુદક્ષિણા દેવી ઘટે છે.”

સુતસોમ બોલ્યો, “ભાઈઓ, હું કંઈ ગરીબ બ્રાહ્મણ નથી. અહીંથી ગયા પછી મારા પિતા મને યુવરાજ બનાવનાર છે. એટલે સંપત્તિની બાબતમાં મારે કોઈ જાતની કમીના રહેશે નહિ. પરંતુ મારા સ્મરણ માટે જો તમે કંઈક આપતા હો તો હું તમારી પાસે એક જ વસ્તુ માગું છું.”

તે સૌ રાજકુમાર એકદમ બોલ્યા, “અવશ્ય માગ! અમારે હાથે થાય એવી સેવા કરવાને અમે તૈયાર છીએ.”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “તમે પોતપોતાના રાજ્યમાં ગયા પછી મારું સ્મરણ રાખવા માટે ઉપોસથ વ્રતનું* પાલન કરજો.”

* બંને અષ્ટમી, પૂર્ણિમા અને કૃષ્ણચતુર્દશી આ ચાર દિવસને ઉપોસથ દિન કહે છે. આ દિવસે જે પુરુષ અને જે સ્ત્રીઓ ધર્માચરણમાં કાળ ગાળે છે તેમને અનુક્રમે ઉપાસક અને ઉપાસિકા કહે છે. ઉપાસકોને અને ઉપાસિકાઓને આ દિવસે પાળવા માટે બુદ્ધે આઠ નિયમ કરી આપ્યા છે. તે આ પ્રમાણે:

૧. પ્રાણુઘાત ન કરવો; ૨. ચોરી ન કરવી; ૩. અબ્રહ્મચર્ય ન કરવું (બ્રહ્મચારી રહેવું); ૪. ઝોટું ન ખોલવું; ૫. મદ્યાદિક માદક પદાર્થનું સેવન ન કરવું; ૬. મધ્યાહ્ન પછી ન જમવું; ૭. મનોવિકારનું ઉદ્દીપન કરનાર નૃત્યગીતાદિ વસ્તુઓ ન જોવી અને ગંધમાલ્યાદિ વિલાસના પદાર્થ ધારણ ન કરવા, ૮. ઇંચી અને મોટી પથારી પર ન સૂવું.

આ આઠ નિયમ પૂર્વના બુદ્ધોના કાળમાં પણ પ્રચારમાં હતા એમ બૌદ્ધ લોકો માને છે.

રાજકુમારોએ આ વ્રત પાળવાનું કબૂલ કર્યું અને બોધિસત્ત્વની આજ્ઞા લઈ પોતપોતાના રાજ્યમાં ગયા.

બ્રહ્મદત્ત કુમારને તેના પિતાના મરણ પછી રાજ્યપદ મળ્યું. છતાં બોધિસત્ત્વને આપેલા વચન પ્રમાણે તે ઉપોસથ વ્રત પાળતો. ઉપોસથને દિવસે પોતાની રાજધાનીમાં કાંઈ પણ ગ્રાણીનો વધ ન કરવો, એવો હુકમ તેણે કર્યો હતો. પરંતુ રાજમહેલમાંના સુખમાં ફૂલી જવાથી ગુરુગૃહની સાદાઈ બ્રહ્મદત્તમાં રહી નહિ. તેને ધીરે ધીરે માંસભક્ષણનો એટલો ચમકો લાગ્યો કે ઉપોસથને દિવસે સુધ્ધાં તેનાથી માંસ વિના અન્ન ખવાય નહિ! રસક નામનો તેનો એક મુખ્ય રસોઈયો હતો, તે ઉપોસથને આગલે દિવસે જ રાજ માટે માંસ વેચાતું આણી રાખતો અને તે ઉપોસથને દિવસે રાંધી રાજને પીરસતો.

એક દિવસ રસકે આણેલું માંસ રાજનો પાળેલો કૂતરો ખાઈ ગયો. રસકને ઉપોસથને દિવસે માંસ ક્યાંથી આણવું એની પત્યાત પડી. માંસ નહિ હોય તો રાજ અન્નગ્રહણ કરશે નહિ અને મને ભારે શિક્ષા કરશે એવી પણ એને ખીક લાગી. લાંબા વિચારને અન્તે તેને એક ભયંકર યુક્તિ સૂઝી! ઉપોસથને આગલે દિવસે એક લઠ ચોરને કાંસી દેવામાં આવેલી તેનું પ્રેત સ્મશાનમાં ખુદવી જગામાં નાંખવામાં આવ્યું હતું. રસકે ત્યાં જઈ તેનું માંસ આણી સંતાડી રાખ્યું અને ખીજે દિવસે રાજને તેનું ઉત્તમ પકવાન્ન પનાવી પીરસ્યું!

બ્રહ્મદત્ત રાજ આગલે ભવે મનુષ્યમાંસભક્ષક યક્ષ હતો, તેથી તેને રસકે તૈયાર કરેલું પકવાન્ન ખાડું જ ભાવ્યું. તેણે રસકને પૂછ્યું, “હે રસક! આજ પર્યાન્ત મેં આવી જાતનું માંસ ખાધું નથી. આ કયા ગ્રાણીનું માંસ છે તે કહે.”

રસક ભયથી થરથર કંપવા લાગ્યો. તેના મોંમાંથી શબ્દ નીકળે જ નહિ. ત્યારે બ્રહ્મદત્તે તેને કહ્યું, “અરે! આટલો

ગભરાય છે શાને? જો કંઈ ખરું ગન્યું હોય તે કહે. તને હું અભયદાન આપું છું.”

રાજા પાસેથી અભય મળ્યા પછી રસકે ગનેલી સાચી વાત રાજાને કહી. પછી રાજા બોલ્યો, “રસક, આજથી તું મને બીજું કંઈ ન પીરસતાં મનુષ્યમાંસ જ આણી આપને! પરંતુ રાજા મનુષ્યમાંસનું ભક્ષણ કરે છે એ ખગર કોઈને પણ બાણવા દર્શિ નહિ. કયાંય પણ આ વાત ફટી બાણી નો હું તને દેહાન્તદંડની શિક્ષા કરીશ.”

રસકે કહ્યું, “મહારાજ, આપની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવાને હું તૈયાર છું; પણ રોજ મનુષ્યમાંસ આણવું કયાંથી?”

રાજા બોલ્યો, “અરે, તુરંગમાં પુષ્કળ દેદીઓને ફાંસી દેવામાં આવે છે. ત્યાંથી તું માંસ લાવતો રહે.”

રાજાના હુકમ પ્રમાણે રસક દેદખાનામાંથી કોઈ ન જાણે એમ નરમાંસ લઈ આવતો; પણ ત્યાંના શુનેગાર થોડા વખતમાં ખલાસ થયા. રાજાને તો નરમાંસનો એવો ચસકો લાગ્યો હતો કે એક દિવસ પણ તે ન મળે તો તેના જીવને ગભરામણ થતી.

એક દિવસ રસકે રાજાને કહ્યું, “આજથી હવે તુરંગમાંથી આપને રોજનું માંસ મળવાનો સંભવ નથી. તો આગળ શું કરવું?”

રાજા બોલ્યો, “રસક, આટલી ગંધા ચિન્તા કરવાનું કશું કારણ નથી. સંધ્યાકાળે ચોઘડિયાં શરૂ થયા પછી તું એકાદ નાનકડી ગલીમાં જઈ ભરાઈ બેસ અને ત્યાં એકાદ લઠ પુરુષ કે સ્ત્રી મળે એટલે તેને મારીને માંસ લઈ આવવાનું આણ કર.”

સારથી રસકે રાજાના પ્રમાણે રાત્રે માણસોને મારી રાજાને તૃપ્ત કરવાનું શરૂ કર્યું, પણ રસકના આ કૃત્યથી શહેરમાં એકદમ હાહાકાર મચી રહ્યો. કોઈ કહે, ‘ગંધ રાત્રે

મારો બાઈ માર્યો ગયો,' તો કાઈ કહે, 'મારી બહેન મારી ગઈ.' કાઈ કહે, 'કાઈ વાઘ શહેરમાં આવતો હોવો જોઈએ,' તો બીજો કહે, 'આ કામ સિંહનું હશે!' છેવટે કેટલાક વિચારવંત માણસોએ રસ્તામાં પડેલાં મુઠ્ઠાં તપાસી જોયાં, અને તેમના અંગ પર જણાતા જખમો પરથી એવું અનુમાન કર્યું કે, આ કામ વાઘનું કે સિંહનું નહિ પણ કાઈ નરમાંસ-ભક્ષક ચોરનું જ હોવું જોઈએ.

બીજો દિવસે બધા નાગરિકો રાજમહેલ સામે ભેગા થયા અને આ ચોરને પકડી ઠાર મારવાની રાજને અરજ કરી.

રાજ બોલ્યો, "હું ચોરને કેમ પકડી શકીશ? હું કાંઈ નગરરક્ષાનું કામ કરતો નથી!"

લોકોને રાજના બોલ સાંભળીને બહુ માઠું લાગ્યું. રાજ પોતાની પ્રજાની લેવી ઘટે એટલી સંભાળ લેતો નથી એમ સૌ કાઈ કહેવા લાગ્યું.

પછી તે સઘળા લોકો કાલહસ્તી નામનો રાજનો સેનાપતિ હોતો તેની પાસે ગયા અને પોતાની ફરિયાદ તેની આગળ રજૂ કરી. તેણે ચોરીની તાગડોળ તપાસ કરવામાં આવશે એવું વચન આપી તેમને શાંત પાડ્યા. કાલહસ્તી મોટો ટેકીયો માણસ હતો. તેથી તેના વચનથી નાગરિકોને ધીરજ આવી અને તેઓ પોતપોતાને ઘેર ગયા.

કાલહસ્તીએ તે જ દિવસે રાત્રે પોતાના છૂપા જસૂસ આખા શહેરમાં પાથરી દીધા. તેમણે રસકને એક માણસનું ખૂન કરી તેનું માંસ ટોપલીમાં ભરીને જતાં પકડ્યો અને તાગડોળ પોતાના ઉપરી સામે લઈ જઈ બિભો કર્યો.

કાલહસ્તીએ પૂછ્યું, "અરે રસક! તું તો રાજનો માનીતો રસોઈયો છે ને તે આ શો ગજળ કરવા માંડ્યો છે?"

રસકે જવાબ આપ્યો, "સેનાપતિ મહારાજ, હું મારા પેટનો ખાડો પૂરવા સારુ કે કુટુંબના પોપણ સારુ આ કામ

કરતો નથી. મહારાજનધિરાજના હુકમથી મારે આ કામ કરવું પડે છે. મારા માલિકથી એક દિવસ પણ નરમાંસ સિવાય અન્ન ખવાતું નથી.”

સેનાપતિએ કહ્યું, “રસક, આવતી કાલે હું તને લઈને રાજમહેલમાં આવીશ. ત્યાં રાજ સામે આ વાત તારે કહેવી પડશે.”

ખીજે દિવસે સવારે રસકને લઈ કાલકરતી રાજમહેલમાં ગયો, અને રાજને કહ્યું, “મહારાજ, આ રસકને મોકલીને આપ નગરવાસી સ્ત્રીપુરુષોનાં ખૂન કરાવો છો એ વાત સાચી છે?”

રાજએ કહ્યું, “રસકે જે કહ્યું છે તે સાચું છે. મારે માટે તે આ કામ કરે છે.”

રાજ પોતાના રસોધ્યાને મોકલીને શોકોનાં ખૂન કરાવે છે અને તેમનું માંસ ખાય છે, એ જાતથી સવાર થતાં પહેલાં જ આખી રાજધાનીમાં ફેલાઈ ગઈ. સેનાપતિ રસકને લઈ બહાર આવ્યો તે જ વખતે બહારની બાજુએ, પોતાના રાજ્યની શી વ્યવસ્થા કરવી એનો વિચાર કરવાને, મુખ્ય નાગરિકોની મોટી સભા ભરાઈ હતી. સેનાપતિએ રાજ સાથે અનેક દલીલો કરી નરમાંસમાંથી નિવૃત્ત થવાનો પુષ્કળ ઉપદેશ કર્યો; પણ રાજના અંતઃકરણ ઉપર એની કશી અસર થઈ નહિ.

તે બોલ્યો, “સેનાપતિ, તું ખીજી કાલે પણ વાત કહે તો તે કબૂલ કરવાને હું તૈયાર છું; પણ નરમાંસ છોડી દેવું એ મારાથી પ્રાણાન્તે પણ થવાનું નથી!”

સેનાપતિએ રાજનો નિશ્ચય બહાર ભેગા થયેલા નાગરિકોને જણાવ્યો. તેઓ બોલ્યા, “સેનાપતિ મહારાજ, આ નરમાંસભક્ષક ચોરનું મન ફેરવવાનો પ્રયત્ન તમે શા માટે

કરો છો ? તેને આ જ થીએ આ રાજમાંથી ગહાર કાઢી મૂકો, નહિ તો અહીં એની માફી દશા થશે ! ”

કરી સેનાપતિ રાજ પાસે જઈ બોલ્યો, “ મહારાજ, આપના આ અમાનુષ કૃત્યથી સર્વ નાગરિકો ખૂબ ખળભળી ઊઠ્યા છે. આપને જે નરમાંસ છોડવું શક્ય ન હોય, તો આ ક્ષણે જ આપ નીકળી જાઓ એ સારું ! આપ હવે અહીં રહેશો તો સર્વ નાગરિકો મારી પણ ઉપરવટ થઈને અહીં ને અહીં જ આપને દાર કરશે ! ”

અભદ્ત ખૂબ ગભરાયો અને સેનાપતિને કહેવા લાગ્યો, “ હું હમણાં ને હમણાં જ ચાલ્યો જઈ છું; પરંતુ મારા રસકને માત્ર મારી સાથે આપો. મને મારા શસ્ત્રાસ્ત્ર અને મારો રસક મળશે એટલે પછી મારે આ રાજમહેલમાંની બીજી કશીયે સંપત્તિ નથી જોઈતી ! ”

સેનાપતિએ તે જ દિવસે રાજને અને રસકને તેમનાં શસ્ત્રાસ્ત્ર મહિત વારાણસી નગરમાંથી હાંકી કાઢ્યા. અભદ્ત એક મોટા અરણ્યમાં પેઠો અને ત્યાં એક વડના ઝાડ નીચે રહેવાની જગા તૈયાર કરી. વડનું ઝાડ એવડું મોટું હતું કે પોતાનું રહેઠાણ તૈયાર કરવા માટે નીચેની જમીન સાફસૂફ કરવા ઉપરાંત અભદ્તને વિશેષ મહેનત કરવી પડી નહિ.

આ ઝાડથી થોડેક દૂર કાશી દેશમાંથી બીજા દેશમાં જવાનો રસ્તો હતો. આ રસ્તે વટેમાર્ગ અને બીજા વેપારીઓ પ્રવાસ કરતા. અભદ્ત કોઈ ઝાડની આડે સંતાઈ એસે અને એ રસ્તે મુસાફર લોક જવા લાગે એટલે એમાંથી એકાદ લઠ માણસને મારી અથવા જીવનો પકડી વડ તરફ ચાલતો થાય. અને ત્યાં રસક પોતાના ધણીએ આણેલો શિકાર લઈ પકવાન તૈયાર કરી તેને ખવડાવે, એવો ક્રમ ચાલતો હતો.

અભદ્તની આખા ભરતખંડમાં ‘ મનુષ્યભક્ષક ગ્રેર ’ એ નામથી પ્રસિદ્ધિ થઈ. તે માર્ગે જનારા વટેમાર્ગ અને

વેપારી જીવા લાગ્યા. છતાં અરુણભાઈ પસાર થવાને જીજ્ઞે
મગવબરેલો રસ્તો ન દોવાથી નિરૂપાયે છવનું જોખન ખેડીને
પણ સોંકા એ જ માર્ગે જતા.

એક દિવસ રસ્તાનાં માણસનો શિકાર લાચ ન લાગવાથી
અલ્પદત્તે પોતાના રસદને મારી તેનું જ માંસ ખાધું અને
ત્યારથી તે એકદમ જ રહેવા લાગ્યો.

એક દિવસ એક ધનાઢ્ય બ્રાહ્મણ તે રસ્તે જતા હતા.
તેણે પોતાના રક્ષણ માટે પુષ્કળ ધન આપી પોતાની સાથે
દેડલાક શરતીર સિપાઈઓ લીધા હતા. અલ્પદત્તે તેના પર
એકદમ તરાપ મારી ! 'હું મનુષ્યબલકે ચોર છું' એવી તેની
ત્રાસ સાંભળતાં તે બ્રાહ્મણના સિપાઈઓના હાંસ ગગડી
ગયા અને તેઓ ગર્ભગણિત થયા. અલ્પદત્ત બ્રાહ્મણને ખાંધે
નાખી પોતાના રહેણાણ બાળી જવા લાગ્યો. પાછળથી તે શરા
સિપાઈ એકબીજાને કહેવા લાગ્યા, "શી આપણી નામદોષી !
આપણે મોટી મોટી વડાઈઓ લહેલા થોદા તે એક ચોરને
જોઈ ગભરાઈ ગયા એ આશ્ચર્ય નહિ તો શું ? ચાલો આપણે
તેનો પીછો પકડીએ ને તે બ્રાહ્મણને છોડવી લાવીએ." તેમણે
અલ્પદત્તનો કેડો લીધો. તેમને બુલાવામાં નાખવા માટે આડે
રસ્તે દોડતાં અલ્પદત્તના પગમાં એક ખેરના ઝાડનું ઠૂંઠું વાગ્યું.
તેણે બ્રાહ્મણને ત્યાં જ નાંખી દઈ પોતાનો છવ માંડ માંડ
બચાવ્યો. સિપાઈઓને બ્રાહ્મણ મળ્યા પછી ચોર પકડવાની
તેમની દમ્બા રહી નહિ. તેઓ બ્રાહ્મણને લઈ પાછા ફર્યા અને
પોતાને રસ્તે પડ્યા.

આ તરફ અલ્પદત્ત ખોડંગતો ખોડંગતો પોતાના રહેણાણ
પાસે આવ્યો અને તે વડ પર રહેનાર દેવતાની તેણે એવી બાધા
રાખી કે, જો મારો આ જખમ જલદી રુઝાઈ જશે તો સો
રાજપુતના લોહીથી હું તને સ્નાન કરાવીશ અને મોટો નરયજ
કરીશ.

સાત દિવસ સુધી પથારીમાં પડી રહેવાની ફરજ પડવાથી બ્રહ્મદત્તેનો જન્મ આપોઆપ રુઝાવા લાગ્યો : પણ હવે દેવતાના ઋણમાંથી મુક્ત શી રીતે થવું એ તેને સૂઝતું નહિ !

એ દિવસ તે પોતાના શિકાર માટે નીકળ્યો ત્યાં તેને એક યક્ષ મળ્યો. એ તેના પૂર્વજન્મનો સોળતી હતો. બ્રહ્મદત્તે પોતાની વાત તે યક્ષને કહી એટલે તે બોલ્યો, “મિત્ર, તું મારો આગલા ભવનો દોસ્ત છે. તું મારી સાથે આવતો હોય તો ચાલ, આપણે બેઉ એક જ ઠેકાણે રહીએ.”

બ્રહ્મદત્ત બોલ્યો, “હું તારી સાથે આવત તો ખરો, પણ મારી એક બાધા છે તે પૂરી કર્યા વિના મારાથી આ જગા છોડાય એમ નથી.”

યક્ષ બોલ્યો, “એવી તે તારી શી બાધા છે?”

બ્રહ્મદત્તે અનેલી વાત કહ્યા પછી યક્ષ બોલ્યો, “સો રાજકુમારોને પકડી આણવામાં હું તને મદદ કરત; પણ જરૂરના કામને લીધે મારે મારા નિવાસસ્થાન તરફ આજ ને આજ જવું જોઈએ. તોપણ હું તને એક મંત્ર શીખવું છું, તે મંત્રના સામર્થ્યથી ચાહે તે ઠેકાણે વાયુવેગે જઈ શકાશે.”

બ્રહ્મદત્તે તે મંત્ર ગરાગર મોઢે કર્યો. પછી યક્ષે તેને આલિંગન દીધું અને તેની વદાય લીધી.

તે દિવસથી ભરતખંડના રાજકુમારોને પકડી આણવાનો બ્રહ્મદત્તે સપાટો ચલાવ્યો. દિવસમાં પાંચદસ રાજકુમારોને તે પકડી આણતો અને તેમની હથેળીમાં કાણું પાડી તેમાં દોરી પરોતી વડવાઈઓ સાથે બાંધી દેતો. આ પ્રમાણે એક અઠવાડિયામાં જ તેણે સો રાજકુમાર તે વડના ઝાડ નીચે બેગા કર્યા. છતાં મુતસોમ રાજકુમારને નાનપણમાં તેણે કરેલા ઉપકાર સંભારી પકડી આણ્યો નહિ.

બીજે દિવસે તેણે પકડી આણેલા રાજકુમારોને મારી મહાયજ્ઞ કરવાનો વિચાર કર્યો; એટલે પેલી વટવૃક્ષવાસી દેવતા

પર તો મોટું સંકટ આવ્યું. તે મનમાં કહેવા લાગી, “આ ચોરના પગમાં હૂંહું વાગ્યું ત્યારે એ કંઈક બચાડી ગયો, કંઈક બાધાઓ રાખવા લાગ્યો એમ મને લાગ્યું હતું. એનો જખમ આપોઆપ ડુઝાઈ ગયો. છતાં આજે એ મારે માટે મો રાજકુમારોને મારી યજ્ઞ કરવાને તૈયાર થયો છે ! આ રાજકુમારોની હત્યાનું પાપ મારા ઉપર પાડવા આવે છે ! પણ એને આ કર્મથી નિવૃત્ત કરવાનો મને ઉપાય સૂઝતો નથી. હું પ્રગટ થઈ આ વૃક્ષ પર રહેનારી દેવતા છું એમ કહું તોપણ એને મારા પર વિશ્વાસ આવશે નહિ. હવે ઇદ્રસોકમાં જઈ આ વાત ઇદ્રને જણાવું તો ને કદાચ આ ચોરને આ પાપકર્મમાંથી નિવૃત્ત કરી શકશે.”

આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે દેવતા એકદમ ઇદ્રસોકમાં ગઈ અને ઇદ્રને મળીને તેને આ સમાચાર જણાવ્યા. ઇદ્રે તેને કહ્યું, “એ ચોરને ફૂર કર્મમાંથી નિવૃત્ત કરવાનું સામર્થ્ય મારામાં નથી. ઘોર પાપથી તેની જ્ઞાનદષ્ટિ એટલી તો મંદ થઈ ગઈ છે કે મને ઓળખવાની શક્તિ તેનામાં રહી નથી. આ પાપકર્મમાંથી તેને વાળવાનો એક જ ઉપાય મને સૂઝે છે; તે એ કે સુતસોમ રાજકુમારનો અને તેનો મેળાપ કરાવી આપવો. સુતસોમ પોતાના શીલતેજથી તેની પાપબુદ્ધિ બાળી નાંખશે અને પુણ્યબુદ્ધિ પ્રકાશિત કરશે.”

ઇદ્રનાં આ વચન સાંભળીને દેવતા તે જ ક્ષણે પોતાને સ્થાનકે આવી અને ભિક્ષુવેષે બ્રહ્મદત્ત પાસે ગઈ. બ્રહ્મદત્ત પોતાની તલવાર લઈ તેને મારવા ધસ્યો, પરંતુ તેનો કેડો તેનાથી લઈ શકાયો નહિ, ત્યારે તે બોલ્યો, “અરે ભિક્ષુ, મારાથી ખીને આમ ભાગે છે શાને ? તું જો ખરો સંન્યાસી હોય તો જિંદગીની તને આટલી બધી પરવા ન હોવી જોઈએ !”

ભિક્ષુવેષધારિણી દેવતા બોલી, “અરે ચોર, હું તો ન નાસતાં સ્થિર જ છું. પણ તારા પેલા પાપકર્મે કરીને તું

જ અસ્થિર છે. તું જ અહીંતહીં દોડતો જણાય છે !”

તે ભિક્ષુના આ શબ્દો સાંભળી અહ્મદત્ત જરા ખંચાયો અને બોલ્યો, “ હું ભલે પાપી હોઉં, તોપણ મારું વચન હું પાળતો આવ્યો છું. મારી દેવતાની કરેલી માનતા પ્રમાણે આવતી કાલે હું સો રાજકુમારને મારી યજ્ઞ કરનાર છું.”

ભિક્ષુ બોલ્યો, “ આ બાળકમાંયે તેં હુમ્મયાર્થ કરી છે ! દેવતાને પોતાની પ્રિય વસ્તુનો બળિ આપવો એવો રિવાજ છે. પરંતુ તારા માનીતા સુતસોમને ટાળીને બાકીના રાજકુમારોનો તું બળિ આપે છે ! આ તારા કૃત્યથી તારી દેવતા કદીયે પ્રસન્ન થવાની નથી !”

આમ બોલીને દેવતા ત્યાં જ અંતર્ધાન થઈ ગઈ.

અહ્મદત્તને તે ભિક્ષુનું કહેવું ખરું લાગ્યું. ભિક્ષુવેષે પોતાની દેવતા જ પ્રગટ થઈ હોવી જોઈએ એમ એને શંકા આવી. તે મનમાં કહેવા લાગ્યો, “ મેં સુતસોમને મૂકી દીધો એ ઠીક કર્યું નહિ. દેવતાની તૃપ્તિ કરવા માટે સાચા ભક્તો પોતાના દીકરાનું પણ બળિદાન આપે છે ! તો પછી સુતસોમે બાળપણમાં મારા પર થોડોવણો ઉપકાર કર્યો હતો એમ કરીને એનું બળિદાન ન આપુ, એ મારી દેવતાને પસંદ કેમ પડે ?”

તે જ દિવસે સુતસોમને પકડી આણવાનો અહ્મદત્તે વિચાર કર્યો; પણ રાજમહેલમાંથી સુતસોમને પકડી આણાય એમ હતું નહિ. હવે શી યુક્તિ લગાવવી એની ચિંતા કરતો અહ્મદત્ત એકો હતો તેવામાં તેનું લક્ષ આકાશમાંના તારા ભણી ગયું. જ્યોતિઃશાસ્ત્રમાં તેની ઠીક પહોંચ હોવાથી આકાશમાંના તારા ભણી જોતાં બીજે દિવસે સવારે પુષ્યનક્ષત્રનો યોગ આવવાનો છે એ તેને સમજાયું. પુષ્યનક્ષત્રનો યોગ આવે ત્યારે રાજશ્રોક પોતાના તળાવ પર કે નદી પર સ્નાનાર્થે જતા. સુતસોમ તળાવમાં સ્નાન માટે ઊતરે કે તરત જ તેને

પકડી આણુવો એવો નિશ્ચય કરી, બ્રહ્મદત્ત પો કાટતાં ઇદ્રપ્રસ્થ નગરની બહાર સુતસોમે પોતાને માટે બાધેલા તળાવમાં એક કમલિની નીચે ભરાઈ બેઠો.

સુતસોમ યુવરાજ વિદ્વાનો અનન્ય ભક્ત છે એવી કીર્તિ સાંભળી તક્ષશિલા નગરીનો એક બ્રાહ્મણ પ્રાચીન કાળમાં કશ્યપ બુદ્ધે કહેલી ચાર ગાથા (શ્લોક) મોઢે કરી ઇદ્રપ્રસ્થ નગરમાં આવ્યો. પુણ્યનક્ષત્રના યોગને આગસે દિવસે ઇદ્રપ્રસ્થ નગરની પાસેના ગામમાં તે આવી પહોંચ્યો. રાત્રિ ઘણી ગયેલી હોવાથી અને થાક લાગેલો હોવાથી તેણે વિચાર કર્યો, આજની રાત અહીં જ સુકામ કરી આવતી કાલે સવારે યુવરાજના દર્શને જવું.

સુતસોમ પુણ્યનક્ષત્રના યોગને સમયે સ્નાનાર્થે જતો હતો ત્યાં રસ્તામાં આ બ્રાહ્મણનો ભેટો થયો. બ્રાહ્મણે હાથ ઊંચા કરી યુવરાજને આશીર્વાદ દીધો. સુતસોમ રથમાંથી નીચે ઊતર્યો અને બ્રાહ્મણ ક્યાંથી અને કેમ આવ્યો છે એની પૂછપરછ કરી.

બ્રાહ્મણ બોલ્યો, “મહારાજ, આપ વિદ્વાના અનન્ય ભક્ત છો એવી આપની કીર્તિ સાંભળી તક્ષશિલાથી હું અહીં સુધી ચાલતો આવ્યો છું. મેં મારી સાથે સો સો કાપાંપણની કિંમતના ચાર શ્લોક આણ્યા છે, તે આપ સાંભળી લો અને આપને પસંદ પડે તો મને યોગ્ય પારિતોષિક આપજો.”

સુતસોમ બોલ્યો, “હું હમણાં સ્નાન માટે જઈ છું. પુણ્યનક્ષત્રનો યોગ હોય ત્યારે સ્નાન કરવું એવો શાસ્ત્રનો નિયમ છે. તેથી તમે હમણાં હું આવું ત્યાં સુધી હું કહું તે ઠેકાણે વિશ્રાન્તિ લો.”

સુતસોમે પોતાના એક હજૂરિયાને બ્રાહ્મણ સાથે મોકલી એક ઉત્તમ મહેલમાં તેની સઘળી વ્યવસ્થા કરી.

સુતસોમ પોતાના તળાવને કાંઠે આવી સ્નાનાર્થે તળાવમાં ઊતરે છે કે તરત નરભક્ષકે તેને પકડ્યો. સુતસોમને પીઠ પર નાખી તેના અંગરક્ષકોની પરવા ન કરતાં નરભક્ષક વાયુવેગે જવા લાગ્યો. કેટલેક દૂર ગયા પછી તે સુતસોમને નીચે મૂકી ઊભો રહ્યો. ત્યાં નરભક્ષકે સુતસોમની આંખમાંથી આંસુ નીકળતાં જોયાં; તેણે સુતસોમને કહ્યું, “આ તું સુઝ માણસને ન છાજે એવું કૃત્ય કરે છે. સત્પુરુષો ગમે તેવો પ્રસંગ આવે છતાં શોક કરતા નથી. તને પણ અમે નાનપણમાં ધૈર્યશાળી મનજતા હતા. પણ આ પ્રસંગે તું શોકથી વ્યાકુળ થયેલો દેખાય છે! તારાં સગાંવહાલાંનું અથવા પુત્રપત્નીનું સ્મરણ થવાથી તને દુઃખ થાય છે કે શું?”

બોધિસત્ત્વે જવાબ આપ્યો, “હું મારે માટે, મારાં સ્ત્રીપુત્ર માટે કે સગાંવહાલાં માટે શોક કરતો નથી. પણ એક બ્રાહ્મણને, તારા શ્લોક સાંભળી લઈશ, એવું વચન આપી હું સ્નાન માટે આવ્યો અને મારું વચન પળાયું નહિ એનો મને અત્યંત ખેદ થાય છે. તું જો મને છોડી દે તો બ્રાહ્મણના શ્લોક સાંભળીને અને એને યોગ્ય વિદાયગીરી આપીને હું પાછો આવું.”

નરભક્ષકે બોલ્યો, “આવી વાત પર ભરોસો રાખવા જેટલો હું મૂર્ખ નથી! મૃત્યુના મુખમાંથી છૂટીને સુખરૂપ પોતાને ઠેકાણે પહોંચેલો માણસ ફરીને રાજપુત્રીથી પોતાના શત્રુને તાબે જાય, એ સંભવિત પણ છે ખરું? હે કુરુશ્રેષ્ઠ, તું મારા હાથમાંથી છૂટતાંની સાથે તારા અન્તઃપુરમાં જઈ નાના પ્રકારની વસ્તુઓનો ઉપલોગ કરવા લાગીશ અને અતિ મધુર તથા પ્રિય જિંદગી બચ્ચાનો તને હરખ થશે; અને પછી તું આવવા બેઠો છે મારી પાસે.”

બોધિસત્ત્વે બોલ્યો, “હે નરભક્ષક, અસત્ય ભાષણનું પાપ વહોરીને જીવવા કરતાં હું ઘણી ખુશીથી મરણ સ્વીકારીશ.

જે કેવળ પોતાનો જીવ બચાવવા ખાતર જૂઠું બોલે છે તે શત્રુના પંજમાંથી કદાચ બચશે, પણ દુર્ગતિમાંથી કદી છૂટવાનો નથી. હું પુરુષાર્થ, ચંદ્ર અને સૂર્ય કદાચ પૃથ્વી પર પડશે અને સર્વ નદી કદાચ મૂળ ભણી વહેવા લાગશે, પણ મારા મોંમાંથી અસત્ય કદી નીકળનાર નથી ! આટલું છતાં તને જો મારી પતીજ પડતી ન હોય તો આ મારી તરવારના સોગન ખાઈને હું કહું છું કે, બ્રાહ્મણના ઋણમાંથી મુક્ત થઈ હું જલદી તારી પાસે આવીશ.” નરભક્ષક મોટી મંઝવણમાં પડ્યો. ક્ષત્રિયો એકાએક ખાય નહિ એવા સોગન સુતસોમ ખાય છે, તો તેને છોડી દેવો કે નહિ એનો તેને વિચાર પડ્યો. છેવટે તે એવા નિશ્ચય પર આવ્યો કે સુતસોમ નાશી જાય તોપણ હરકત નહિ, એક વાર એની પરીક્ષા તો લેવી. પછી તેણે સુતસોમને કહ્યું, “ક્ષત્રિયો એકાએક ખાય નહિ એવી જાતના તરવારના સોગન તેં ખાધા છે, તેથી તારા પર વિશ્વાસ રાખી હું તને છોડી દઉં છું. બ્રાહ્મણને વિદાય કરીને તું પાછો આવશે જ. તારા વિના મારો યજ્ઞ પૂરો થવાનો નથી એ લક્ષમાં રાખજે.”

સુતસોમ નરભક્ષકના હાથમાંથી છૂટીને ફેદ પોતાના મહેલમાં ગયો. તેને જોઈ સૌ લોકોને આનંદ થયો. રાજપુત્ર ભારે ઝહાપણથી નરભક્ષકના હાથમાંથી છૂટ્યો એમ સૌ કોઈ કહેવા લાગ્યું. પરંતુ બોધિસત્ત્વે પોતાના પરિજનના કહેવા તરફ ઝાઝું લક્ષ ન દેતાં, પહેલાં શ્લોક લઈ આવેલા બ્રાહ્મણની તપાસ કરી અને તેને તાળડનોળ બોલાવી તેને શ્લોક ગાઈ બતાવવા કહ્યું.

બ્રાહ્મણ બોલ્યો, “મહારાજ, મારા આ શ્લોક કશ્ચપ બુદ્ધના મુખમાંથી નીકળેલા છે, તેથી તેનું સાદર શ્રવણ કરો.”

સકિદેવ સુતસોમ સન્નિ હોતિ સમાગમો ।

સા નં સંગતિ પાલેતિ નાસન્નિ વહુ સંગમો ॥

સન્નિરેવ સમાસેઠ સન્નિ કુચ્ચેય સંયવં ।

સતં સદ્ધમ્મમગ્ગાય સેવ્યો હોતિ ન પાપિયો ॥

જીરન્તિ વે રાજરથા સુચિત્તા અથાં સરીરંડપિ જરં ઉપેતિ ।

સતં ચ ધમ્મો ન જરં ઉપેતિ સન્તો હવે સન્નિ પવેદયંતિ ॥

નમં ચ દૂરે પઠવી ચ દૂરે પારં સમુદસ્સ તદાહુ દૂરે ।

તતો હવે દૂરતરં વદન્તિ સતં ચ ધમ્મો અસતં ચ રાજાડતિ ॥

ભાવાર્થ: ૧. એક વાર જ સજ્જનનો સંગ થાય તોય તે માણસને તારીને પાર કતારે છે. દુર્જનનો સમાગમ હમેશનો હોય તોપણ તે નકામો છે.

૨. જે હમેશાં સાધુજનના સંગમાં રહે છે અને પ્રેમથી તેમની મૈત્રી કરી તેમનો ધર્મ સ્પષ્ટ બાણી લે છે તે માણસ સુખ પામે છે અને તેનું દુઃખ નાશ પામે છે.

૩. રાજાના ચિત્રવિચિત્ર રથો જીર્ણ થાય છે, માણસનાં શરીર સહેજમાં વૃદ્ધ બને છે, પણ સજ્જનોનો ધર્મ જ્ઞાનો થતો નથી એમ સજ્જન હમેશાં કહે છે.

૪. આકાશથી પૃથ્વી દૂર છે; અને સાગરનો કિનારો તો તેથી-યે દૂર છે; હે રાજા ! સજ્જનનો ધર્મ અસદ્ધર્મથી એથી પણ ઘણો દૂર છે.

આ બ્રાહ્મણના શ્લોક સાંભળીને બોધિસત્ત્વ બહુ સંતોષ પામ્યો અને તેણે બ્રાહ્મણને એકદમ ચાર હજાર કાર્પાપણ બક્ષિસ આપ્યા. આ ખગર કૌરવ્ય રાજાને મળી ત્યારે તે બોધિસત્ત્વ પર ખૂબ જ ગુસ્સે થયો અને બોલ્યો, “ અરે સુતસોમ ! શ્લોક દીઠ પાંચ, પચાસ કે સો કાર્પાપણ આપ્યા એટલે હદ આવી. તેં એકદમ એક શ્લોકના એક હજાર કાર્પાપણ આપ્યા એ શું કહેવાય ? ”

સુતસોમ બોલ્યો, “ મહારાજ ! વિદ્યાની અભિવૃદ્ધિ થાય એ જ મારો હેતુ છે. સાધુસન્તનાં બોધવચન સાંભળતાં હું કદી-યે ધરાતો નથી. મારા દાસ પાસેથી પણ હિતોપદેશ સાંભળવાને હું તૈયાર રહું છું, તો આટલે દૂરથી મુદ્દામ આવેલા બ્રાહ્મણને

હું વિમુખ કેમ કાઢું ? મેં તેનો ઉપદેશ સાંભળી લીધો એટલે તેની યોગ્ય વિદાયગીરી કચ્વી ઘટ્ટ. આપ કહ્યો છો તેમ પાંચ, પચાસ કે સો કાર્પાપણુ આપું તો તે એના ચાટખરચ માટે પણ પૂરતા ન થાય. હવે પૈસાનો દુરુપયોગ કરવા માટે આપને મારા પર ગુરમે થવાનું કારણ નથી. હવે પછી મારે હાથે આવો અપવ્યય થવાનો નથી. મેં નરભક્ષકને આપેલા વચન પ્રમાણે હું તેની પાસે જઈ છું. ત્યાંથી છવતા આવવાની આશા જ નથી !”

દૌરવ્ય રાજા ચક્રિત થઈ બોલ્યો, “આ તું ગમે તેમ શું બોલે છે ? એક વાર તું જો દુષ્ટતા હાથમાંથી છૂટી આવ્યો અને ફરી તેના મોંમાં જઈ પડે છે, એ કેવું ?”

બોધિસત્ત્વે જવાબ આપ્યો, “મહારાજ, એ બંને અત્યંત દૂર હોય તોપણ એણે મારા પર મોટો ઉપકાર કર્યો છે. બ્રાહ્મણના ઋણમાંથી મુક્ત થવાની એણે મને તક આપી એ તેનો ઉપકાર હું કેમ બૂલું ? તેનો વિશ્વાસઘાત કરું તો મારા જેવો નીચ અને કૃતધ્ની કાણુ ?”

સુતસોમ આશ્ચર્ય કરીને પોતાના પિતાની આજ્ઞા ક્ષર્ષ, નરભક્ષક બ્રહ્મદત્તની તપાસ કરતો તે જે કેકાણે રહેતો હતો તે વડના ઝાડ નીચે ગયો. બ્રહ્મદત્ત મોટો વિશાળ હોમકુંડ સળગાવી મહાનરયજુની તૈયારી કરવામાં રોકાયો હતો. સુતસોમને જોઈ તેને ખૂબ આશ્ચર્ય થયું. એટીટસે તેની સામે જોઈ રહ્યો.

સુતસોમે પાસે જઈ તેને કહ્યું. “હે નરભક્ષક ! હું બ્રાહ્મણને આપેલું વચન પાળીને આવ્યો છું. હવે તું મને મારી યજ્ઞ કર અથવા મારું માંસ ખા. તને ગમે તે કર !”

બ્રહ્મદત્ત બોલ્યો, “હોમકુંડ હમણાં જ સળગાવ્યો છે, અને તું કંઈ ભાગી જવાનો નથી; પરંતુ તે બ્રાહ્મણ પાસે

જે શ્લોક સાંભળ્યા તે સાંભળવાની મારી ઘણી ઇચ્છા છે, માટે તારી તે ગદ્યમૂલ્કી ગાથાઓ (શ્લોકા) મને ગાર્હ યતાવ.”

ગોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “જિહ્વાલંપટ થઈ તેં તારું રાજ્ય ગુમાવ્યું છે! પછી તારે આ ધાર્મિક ગાથાઓનો ઉપયોગ શો? અત્યંત ક્રૂર કર્મો કરનાર અંત લોહીથી ખરડાયેલા હાથવાળા તારા જેવા. અધાર્મિક મનુષ્યને સત્ય ક્યાંથી જડે? અને જેની પાસે સત્ય નથી તેને વળી સુમાપિતની ઇચ્છા કેવી?”

બ્રહ્મદત્ત બોલ્યો, “હું નરમાંસ ખાઉં છું એ જ એક મારો મોટો ગુનો છે અને તેથી જ તું મને અધાર્મિક કહે છે. પરંતુ હું તને પૂછું છું કે, મૃગયા રમવા જઈ ગરીબ બિચારાં પશુઓને મારીને ખાવાં અને માણસોને મારીને ખાવાં એમાં બેદ શો?”

ગોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “બ્રહ્મદત્ત, પાંચ નખવાળાં પાંચ જ પ્રાણી ક્ષત્રિયે બક્ષણ કરવાં એવી શાસ્ત્રની અનુજ્ઞા છે; પણ તારું આ કર્મ શાસ્ત્રનિપિદ્ધ હોવાથી તું અધાર્મિક ઠરે છે.”

બ્રહ્મદત્તે આ સંવાદ એટલેથી જ છોડી દીધો, કારણ પોતાનો ગુનો કબૂલ કરવાની તેનામાં હિંમત ન હતી. તેણે ગોધિસત્ત્વને કહ્યું, “હું અધાર્મિક છું કે ધાર્મિક છું એ વિષે મારે વાદ નથી કરવો. પણ તું પાછો દેમ આવ્યો એ મને કહે. મને લાગે છે કે તું ક્ષત્રિયનીતિ ભૂલી ગયો; નહિ તો શત્રુના હાથમાંથી જેમ તેમ કરીને છૂટ્યા પછી ફરી રાજપુત્રીથી તું મારી પાસે આવ્યો ન હોત!”

ગોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “રાજનીતિ કરતાં સત્ય શ્રેષ્ઠ છે. સત્ય જેવી બીજી નીતિ આ જગતમાં નથી. તે સત્યનો ભગ ન થાય માટે હું રાજપુત્રીથી આ ઠેકાણે આવ્યો છું.”

બ્રહ્મદત્ત કહે, “રાજમહેલમાં ખટરસ અન્નનું ભોજન કરવાનું અને શ્રૃંગારરસનું આકંઠ પાન કરવાનું મળે છે, તે છોડી સત્યનું પૂછકું પકડી બેસવું એ કેવળ મૂર્ખતા છે!”

બોધિસત્ત્વ કહે, “આ જગતમાં સત્ય જેવો બીજો મધુર રસ નથી. સત્યરસનો જેણે આસ્વાદ લીધો છે, તે જ સાધુસંત સંસારસમુદ્ર તરી જવાને સમર્થ થાય છે.”

બ્રહ્મદત્ત બોલ્યો, “પરંતુ શ્રવિતભય સૌથી મોટો છે ને! પોતાના શ્રવનું રક્ષણ કરવાને જૂઠું બોલવું એવું રાજનીતિનું વચન છે. છતાં તું તારી જિંદગી વિષે સાવ બેદરિગ દેખાય છે એનું કારણ શું?”

બોધિસત્ત્વે જવાબ આપ્યો, “મેં આજ સુધીમાં અનેક લોકો પર ઉપકાર કર્યો છે, અનેક શુભ કર્મો કર્યા છે, માળાપતી સેવા કરી છે, આત્મજનોને મદદ કરી છે, ટૂંકામાં કહું તો એક ગૃહસ્થનાં જે કર્તવ્ય છે તેમાં મેં ચૂક પડવા દીધી નથી. એટલે હવે મને પશ્ચાત્તાપ થવાનું કશું કારણ રહ્યું નથી; બેશક. મરણભયથી હું મુક્ત છું એમાં નવાઈ પામવા જેવું નથી.”

બ્રહ્મદત્તને બોધિસત્ત્વનાં વચનથી ખૂબ સંતોષ થયો. આવા મહાન પુરુષને મારી યજ્ઞ કરવો એ ભરતખંડને ઘણી જ મોટી હાનિ કરવા બરાબર છે એવી એની પાકી ખાતરી થઈ. તે બોલ્યો, “તારા જેવા સત્યપુરુષને મારી યજ્ઞ કરવા કરતાં હળાહળ વિષ ખાઈને મરી જવું એ જ બહેતર! પણ તારી ગાથા તો મને કહે. હું અનધિકારી હઈશ તોપણ તારા જેવા સાધુપુરુષ પાસેથી તે સાંભળીશ એટલે એનો અર્થ મને સમજશે.”

તેનો આગ્રહ જોઈ બ્રહ્મણ પાસેથી સાંભળેલી ચારે ગાથાઓ સુતસોમે તેને ગાઈ બતાવી; એટલે તે બોધિસત્ત્વને કહેવા લાગ્યો, “હે નરથેષ્ઠ! આ તારી અર્થપૂર્ણ સુંદર ગાથાઓ સાંભળી મને બહુ આનંદ થયો છે. આ ચાર ગાથા બદલ હું ઘણા સંતોષથી તને ચાર વર આપું છું.”

બોધિસત્ત્વે કહ્યું, “હે બ્રહ્મદત્ત ! પોતાનું હિતાહિત ન બાળતાં કેવળ જિહ્વાલૌલ્યથી તું કુકર્મ કરવાને પ્રવૃત્ત થયો હતો. તારામાં વર દેવાનું સામર્થ્ય ક્યાંથી હોય ? ધાર કે મેં તારી પાસે વર માગ્યો અને તેં તારા સ્વભાવ પ્રમાણે નહિ આપ્યો એમ કહ્યું તો પછી એવે વખતે ટંટા સિવાય ખીન્નું શું પરિણામ આવે ? અને કયો શાણો પુરુષ તારા જેવા માણસ સાથે બાણીબૃહને ટંટા ઊભો કરે ?”

બ્રહ્મદત્ત બોલ્યો, “હે કુરુએષ્ઠ ! શંકા સાવ છોડી દે. મારા વચનનો ભંગ હું કદીયે કરનાર નથી. પ્રાણ જતાંયે તારા માગેલા વર આપ્યા સિવાય હું નહિ રહું.”

આ પ્રમાણે બ્રહ્મદત્તે વર માગવાનો ખૂબ જ આગ્રહ કર્યો ત્યારે બોધિસત્ત્વે તેને કહ્યું, “કીક છે; પહંચેા વર હું એ માગું છું કે તને સો વર્ષ સુધી નીરોગી અને સુખી જોવાને હું સમર્થ થાઉં.”

આ સાંભળીને બ્રહ્મદત્તને ખૂબ આનંદ થયો. આ અલૌકિક પુરુષ વર માગે છે નેમાં પણ ખીજના જ કલ્યાણ ભણી અધિક લક્ષ રાખે છે. એ જોઈને તેણે બોધિસત્ત્વને કહ્યું, “આ વર મેં તને આપ્યો છે. હવે ખીજે માગ.”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “આ જે રાજકુમાર તેં પકડી આપ્યા છે તેમને જીવિતદાન આપ, એ હું ખીજે વર માગું છું.”

બ્રહ્મદત્તે એ વર પણ ઘણા સંતોષથી આપ્યો. પછી બોધિસત્ત્વે એ સૌ રાજકુમારોને મુક્ત કરી પોતપોતાની રાજધાનીમાં પહોંચાડવા એવો ત્રીજો વર માગ્યો.

બ્રહ્મદત્તે ઘણા આનંદથી તે વર પણ આપ્યો અને બોધિસત્ત્વને ચોથો વર માગવા કહ્યું.

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “જે કૃત્યથી તારા રાષ્ટ્રને ઉપદ્રવ થયો અને ઇતર રાષ્ટ્રના લોકોને પણ જેનાથી અત્યંત સંતાપ

થયો તે નરમાંસભક્ષણનું કર્મ તારે છોડી દેવું એ હું ચોથો વર માગું છું.”

બ્રહ્મદત્ત બોલ્યો, “આને ગદ્યે તું ખીન્ને કાર્મ પણ વર માગ. જે નરમાંસને માટે મેં રાજ્યનો ત્યાગ કર્યો, તે ખાવાનું છોડવું મારાથી શી રીતે ગતી શકે?”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “મેં તને પહેલેથી જ કહ્યું હતું કે તું વર આપવાની ભાંજગડમાં પડીશ નહિ! કારણ, હું વર માગીશ તે તારાથી અપાશે નહિ, અને તેથી વિનાકારણ માત્ર ટંટે ઊભો થશે.”

બોધિસત્ત્વનાં આ વચન સાંભળીને બ્રહ્મદત્ત શરમાયો અને બોલ્યો, “મનુષ્યમાંસ જેટલી મને ખીછ કાર્મ પણ વસ્તુ પ્રિય નથી. છતાં મારે મનુષ્યમાંસભક્ષણ છોડવું એવી જ જે તારી હઠ હોય તો તે વર પણ હું તને આપું છું.”

બોધિસત્ત્વે પોતે જઈ વડવાઈ એને બોધિતા રાજકુમારોને કહ્યું, “હું તમને છોડવવા માટે અહીં આવ્યો છું. પણ તમને છોડી દેતાં પહેલાં તમારે કલ્માપપાદે* અમને ત્રાસ આપ્યો, અમારી હથેળીઓ વીંધી એમાં કાણું પાડી અમને અહીં બાંધી મૂક્યા, એમ કરીને એના પર વેર વાળવાનો વિચાર મનમાં આણવો ન જોઈએ. એનો કાર્મ પ્રકારે ગદ્યો લઈશું નહિ એવી જો તમે પ્રતિજ્ઞા કરતા હો તો હું તમને છોડી દઉં.”

રાજકુમારોએ બ્રહ્મદત્ત પર વેર વાળીશું નહિ એવી પ્રતિજ્ઞા કરી, એટલું જ નહિ પણ અમે તેના પર પોતાનાં માયાપના જેટલો જ પ્રેમ રાખીશું એવું વચન આપ્યું. પછી બોધિસત્ત્વે એ સૌને છૂટા કરીને પોતપોતાને કેકાણે મોકલ્યા અને પોતે કલ્માપપાદને લઈને વારાણસી નગરીમાં ગયો.

* બ્રહ્મદત્તના પગમાં ખેરતું ફંદું વાગી જખમ થવાથી સુતસોમે અહીં તેને કલ્માપપાદ કહ્યો હશે.

ત્યાં કલ્માપપાદનો તરુણ પુત્ર સેનાપતિ કાલહસ્તીની મદદથી રાજ્ય કરતો હતો. તે બંનેને બોધિસત્ત્વે શિષ્યામણના બે બોલ કહીને કલ્માપપાદનું પાલન કરવાને એમનાં મન મનાવ્યાં.

બ્રહ્મદત્તે નરમાંસ તથા દીધુ છે અને હવેથી સદ્ધર્મથી ચાલવાનાં તેણે નિશ્ચય કર્યો છે વગેરે સમાચાર સાંભળી તેના પુત્રને અને સેનાપતિને ખૂબ સંતોષ થયો. તેમણે બ્રહ્મદત્તને રાજમહેલમાં આહ્વાન આપ્યો અને સૌ નાગરિકો સમક્ષ બોધિસત્ત્વનું ભારે સન્માન કર્યું. બોધિસત્ત્વ એક મહિનો વારાણસીમાં રહ્યો અને બ્રહ્મદત્ત પાપદર્મથી પૂર્ણપણે નિવૃત્ત થયો છે એવી ખાતરી થયા પછી પોતાને દેશ પાછો ગયો.

બોધિસત્ત્વે પોતાના સલાયકરણના બળે કરીને કલ્માપપાદનું દમન કરી તેને સન્માર્ગે ચડાવ્યો, એ વાત આખા ભરતખંડમાં ફેલાઈ. બોધિસત્ત્વ ઇન્દ્રપ્રસ્થ નગરમાં આવ્યો ત્યાં કૌરવ્ય રાજાએ અને સૌ નાગરિકોએ સાત દિવસ સુધી ઉત્સવ કરી તેનું ભારે સન્માન કર્યું. દૂર દૂરના દેશોમાંથી શુતસોમ રાજકુમારને મળવાને અનેક ભાવિક લોક આવવા લાગ્યા.

બ્રહ્મદત્તે જે વડના ઝાડ તળે વાસ કર્યો હતો ત્યાં આગળ બોધિસત્ત્વે એક નાનકડું શહેર વસાવ્યું. કલ્માપપાદનું ત્યાં દમન કરવામાં આવ્યું હતું એટલે લોકો તે શહેરને કલ્માપદમ્ય કહેવા લાગ્યા.

આ જન્મે બોધિસત્ત્વે પોતાનું વચન પાળીને સત્ય પારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો.

જન્મ અને બાળપણ

[નિદાનકથા-બીજા અક્ટકથા]

દીપકર બુદ્ધ પછી બિન્ન બિન્ન કલ્પોમાં કૌંડિન્યાદિક તેવીસ બુદ્ધ થયા. એ સઘળાની કારકિર્દીમાં આપણે બોધિસત્ત્વ દસ પારમિતાઓમાંથી કોઈ એક પારમિતા પૂર્ણ કરવામાં રોકાયો હતો. આ પારમિતા પૂર્ણ કરવા માટે બોધિસત્ત્વે અનેક જન્મ ધારણ કર્યા અને તે પૂર્ણ થયા પછી જેવડને જન્મે તે તુષિત નામના દેવલોકમાં જન્મ્યો.

આ વેળાએ જૂતળ પર બુદ્ધ ઉત્પન્ન થવો જોઈએ એવી સર્વ દેવોને તાલાવેલી લાગી રહી હતી. અનેક ચક્રવાલમાંથી દેવો એકઠા થયા અને બોધિસત્ત્વને મનુષ્યલોકમાં જન્મ લેવાને ખૂબ આગ્રહ કર્યો. તેમણે કહ્યું, “હે મિત્ર! તેં જે આજ સુધી દસ દસ પારમિતાનો અભ્યાસ કર્યો, એ પારમિતાને તેં જે પૂર્ણતાએ પહોંચાડી, તે જગતમાં અદ્ભુત સંપત્તિ મેળવવાની ઇચ્છાથી નહિ; છંદપદ કે અલ્પપદ મેળવવાની લાલસાથી નહિ; પણ મનુષ્યલોકમાં જન્મ લઈને બુદ્ધપદ પ્રાપ્ત કરવું અને તે દ્વારા દેવમનુષ્યનો ઉદ્ધાર કરવો, એ હેતુથી અનેક જન્મ લઈને તેં દસે પારમિતામાં પારંગતતા સંપાદન કરી છે. હવે બુદ્ધ થવાનો સમય નજીક આવ્યો છે, માટે નંદનવનનાં સુખમાં ન રમતાં મનુષ્યલોકનાં દુઃખ ભોગવવાને તૈયાર થા!”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો, “મિત્રો, મેં આજ સુધીમાં સઘળા પ્રાણીઓનીમાં જન્મ લઈ અનેક દુઃખ સહન કર્યાં છે. લોકોદાર માટે દુઃખ સહન કરવામાં મને જેટલો આનંદ આવે

છે તેટલો તો આ તુપિતભવનના નંદનવનમાં પાણુ મળતો નથી ! પરંતુ મનુષ્યલોકમાં જન્મ લેતા પહેલાં મારે કેટલીક વાતોનો વિચાર કરવો જોઈએ. મારો જો નિશ્ચય થાય છે તે નું થોડા જ વખતમાં તમને જણાવીશ.”

સૌ દેવો પોતપોતાને સ્થાનકે ગયા પછી બ્રોધિસત્ત્વ તુપિતભવનના નંદનવનમાં એકાંત સ્થળે બેસી વિચારમાં મગ્ન થઈ ગયો. તે મનમાં કહેવા લાગ્યો કે, “મનુષ્યલોકમાં જન્મ લેવાને માટે અત્યારનો વખત યોગ્ય જણાય છે. જે વખતે મનુષ્યનું આયુષ્ય દળરો વર્ષનું હોય છે તે વખતે તેને જન્મજરાદિ દુઃખોનું પૂરું જ્ઞાન નથી હોતું; પણ હવે મનુષ્યના આયુષ્યની અવધ સો વર્ષની છે, તેથી સદ્ધર્મપ્રસાર માટે આ જ સમય ગતે યોગ્ય લાગે છે; પણ આ વિશાળ અવનીતલ ઉપર કયા ખંડમાં જન્મ લેવો ? વિચાર કર્યા પછી અંતે મને લાગે છે કે ભરતખંડ જ બુદ્ધોત્પત્તિને માટે યોગ્ય સ્થાન છે. આ ભરતખંડમાં વિન્ધ્ય અને હિમાલય એ પર્વતોની વચ્ચેના પ્રદેશમાં — મધ્યદેશમાં — ગ્રામીન કાળમાં મોટા સાધુમંત ઉત્પન્ન થયા છે; પણ આ દેશમાંયે સદ્ધર્મનો પ્રસાર કરવા સારું મારે ઉત્તમ કુળમાં જ જન્મ લેવો જોઈએ. આ હિમાલયની તળેટીમાં રહેનાર શાક્યરાજ બહુ સ્વાભિમાની છે. પ્રસિદ્ધ ઇન્દ્રવાકુ રાજા એમના પૂર્વજ હોવાથી જગતમાં એમના કુળની ભારે પ્રતિષ્ઠા છે. તેથી આ જ કુળમાં છેવટનો જન્મ લેવો મારે માટે યોગ્ય છે. હવે કઈ માને પેટે જન્મ લેવો એ દરાવવાની પંચાત રહી નથી. શુદ્ધોદન રાજાની સાધ્વી સ્ત્રી મારી માતા થવાને યોગ્ય છે. માટે દેવોએ કરેલી વિનંતિને માન આપવામાં મારે હવે ઠીલ કરવાનું કારણ રહ્યું નથી.”

બ્રોધિસત્ત્વે શાક્ય કુળમાં શુદ્ધોદન રાજાની પત્નીને પેટે જન્મ લેવાનો પોતાનો નિશ્ચય દેવાને જણાવ્યો. જે દેવોની આયુષ્યમર્યાદા પૂરી થઈ હતી તેમણે પણ બુદ્ધના શિષ્ય થવાની

સંધિ જવા ન દેવી, એવા વિચારથી મધ્યદેશમાં જન્મ લેવાનો નિર્ધાર કર્યો.

આષાઢી પૂર્ણિમા પહેલાં સાત દિવસ પર કપિલવસ્તુ નગરમાં એક મોટો ઉત્સવ શરૂ થતો. તે ઉત્સવ સાત દિવસ ચાલી પૂર્ણિમાને દિવસે સમાપ્ત થતો. માયાદેવી સાત દિવસ સુધી ચન્દનપુષ્પથી શરીર શણગારી અતિ આનન્દથી ઉત્સવમાં ભાગ લેતી; પણ પોતાના નિયમને અનુસરીને તેણે દારૂને કદીયે સ્પર્શ કર્યો ન હતો. જીર્ણ ક્ષત્રિય સ્ત્રીપુરુષો એ કાળના રિવાજ મુજબ એ ઉત્સવમાં મદ્યપાન કરતાં, પણ માયાદેવી સર્વ પ્રકારના માદક પદાર્થોથી અલિપ્ત રહેતી.

એક વરસ પૂર્ણિમાને દિવસે માયાદેવીએ આંધળાં પાંગળાં વગેરે અનાથ માણસોને અને શ્રમણ-બ્રાહ્મણોને પુષ્કળ દાન દીધાં અને રાત્રે ઘણો વખત ધર્મશ્રવણમાં ગાળી સૂઈ ગઈ.

એ રાત્રે તેણે નીચે પ્રમાણેનું એક સ્વપ્ન જોયું :

ચારે દિશાના રક્ષક દેવો તેને જિંચપીને હિમાલય પર લઈ ગયા અને ત્યાં રમાણીય જગામાં એક લવ્ય શાલવૃક્ષની નીચે મૂકી દીધી. પછી એ ચારે દેવોની સ્ત્રીઓએ આવીને માયાદેવીને દિવ્ય ગન્ધોદકથી સ્નાન કરાવ્યું અને દિવ્ય વસ્ત્રાલંકારથી તેને શણગારી એક કનકવિમાનમાં ઉત્તમ પલંગ પર પૂર્વમાં માથું કરીને સુવાડી. પછી એક ઘોળો હાથી પાસેના સુવર્ણપર્વત પરથી નીચે ઊતરી માયાદેવી મૂતી હતી તે જગાએ આવ્યો અને પોતાની રૂપેરી રંગની સૂંઢમાં એક શ્વેત કમળ ધાલી તેણે માયાદેવીની ત્રણ વાર પ્રદક્ષિણા કરી અને માયાદેવીની જમણી કૂખમાં ચર્મને ધીરે રક્ષીને તેના પેટમાં પેઠો !

જીજ્ઞે દિવસે સવારે માયાદેવીએ પ્રકુલિત વદને પોતાનું સ્વપ્ન શુદ્ધોદન રાજને જણાવ્યું. રાજાએ પોતાના રાજ્યના મુખ્ય બ્રાહ્મણોને બોલાવી સભામાં તેમને આ સ્વપ્નનો અર્થ પૂછ્યો.

બ્રાહ્મણે બોલ્યા, “મહારાજ, આ સ્વપ્ન અત્યન્ત શુભસૂચક છે. રાણીને પેટે એક મહાન સત્પુરુષ જનમવાનો છે, એ જો ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેશે તો ચક્રવર્તી રાજા થશે; સંન્યાસી થશે તો બુદ્ધ થઈને જગતનું અજ્ઞાન દૂર કરશે.”

રાજાએ બ્રાહ્મણોનું કહેવું સાંભળી સન્તુષ્ટ થિત તેમનું ભારે સન્માન કર્યું અને તે દિવસથી પોતાની પત્નીની ને વિશેષ સંભાળ લેવા લાગ્યો.

માયાદેવીની ઇચ્છાએ કઈ વિશેષ નહોતી. બ્રાહ્મીમાત્રને માટે તેના અંતઃકરણમાં પહેલીથી જ દયા ભરેલી હતી. બોધિસત્ત્વ ગર્ભમાં આવ્યો ત્યારથી તો એ દયા વૃદ્ધિ જ પામતી ગઈ. માયાદેવીના મનમાંથી વિષયવાસના નિર્મૂળ થઈ ગઈ. શુદ્ધોદન રાજા પર તેને ઘણો જ પ્રેમ હતો, અને તે આ સ્થિતિમાં ખૂબ વધ્યો. પરંતુ પહેલાં એ પ્રેમમાં વિષયવાસના ભજેલી હતી તે આ અભિનવ પ્રેમમાં રહી નહિ. આ પ્રમાણે માયાદેવીને નવ માસ પૂરા થયા.

એક દિવસ માયાદેવીએ શુદ્ધોદન રાજાને કહ્યું, “મહારાજ, મને પિયર જવાનું મન થયું છે. માટે મને તાકીદે મારી માને ઘેર મોકલવાની વ્યવસ્થા કરો.”

શુદ્ધોદન રાજાએ આ નવ મહિનામાં પોતાની સ્ત્રીનું મન કદી પણ દ્વેષવ્યું નહોતું. તેના કહેવા પ્રમાણે વર્તવાને તે નિરંતર તત્પર રહેતો. તેણે તાત્કાલે એક હજાર માણસનું લશ્કર સાથે આપીને દેવદહ શહેરમાં માયાદેવીનો પિતા રહેતો હતો ત્યાં એને મોકલવાની વ્યવસ્થા કરી. કપિલવસ્તુથી માંડીને દેવદહ સુધીનો આખો રસ્તો સાફસૂફ કરાવીને માયાદેવીને એક સુંદર પાલખીમાં બેસાડી રવાના કરવામાં આવી.

કપિલવસ્તુ અને દેવદહ એ બે શહેરની વચ્ચે હુંગિની નામનું એક સુંદર ઉદ્યાન હતું. કપિલવસ્તુના શાક્ય અને દેવદહના કોલિય એમણે પોતાની સરહદ પર બંનેના વિહાર

માટે આ ઉદાન તૈયાર કર્યું હતું. કૃષિલવસ્તુથી નીકળી આ ઉદાન પાસે આવી ત્યાં નો ઉદાનમાં થોડો વખત વિસામો શેવાની ઉત્કટ ઇચ્છા થઈ આવી. તેના હુકમ પ્રમાણે તેની પાલખી ઉદાનમાં લઈ જવામાં આવી. તે નીચે ઊતરી અને આમતેમ ફરવા લાગી. એ ઉદાનમાં એક અત્યંત સુંદર શાલવૃક્ષ તે વખતે નીચેથી ઉપર સુધી એકસરખું ફૂલથી છવાઈ ગયેલું હતું. માયાદેવી એ વૃક્ષ તળે જઈને ઊભી રહી ત્યાં જ એક ડાળી વાંકી વળાને તેના હાથમાં આવી. એટલામાં તેને ગર્ભવેદના થવા લાગી, તેના દાસીમડળે ચારે બાજુ પડદો બાંધી માયાદેવીને અંદર રાખી. ત્યાં જ આપણા બોધિસત્ત્વનો જન્મ થયો.

તે ઘડીએ બ્રહ્મલોકમાંથી ચાર બ્રહ્મદેવ * ત્યાં આવ્યા અને માયાદેવીને કહેવા લાગ્યા, “દેવિ, તારો આ પુત્ર જગતનો ઉદ્ધાર કરવાનો છે. આવા પુત્રને જન્મ આપ્યાનો તને ભારે આનંદ થવો જોઈએ.”

બોધિસત્ત્વ ઇતર પ્રાણીઓ પ્રમાણે ગર્ભમળથી ખરડા-યેક્ષો જન્મ્યો નહોતો. રેશમી વસ્ત્ર પર મૂકેલા ઊંચા પાણીદાર મોતી જેવો તે નિર્મળ હતો. છતાં પણ તેનું સન્માન કરવા સારુ આકાશમાંથી બે ઉદકધારાઓ નીચે આવી અને તેમણે બોધિસત્ત્વ અને માયાદેવીનાં શરીર પખાળી નાખ્યાં.

બુદ્ધનો જન્મ થતાં વાર જ્યાં ત્યાં આનંદ આનંદ વરતી રહ્યો. મૃંગાઓને વાયા ફૂટી; આંધળા દિવ્ય રૂપ સુધ્ધાં દેખવા લાગ્યા; પાંગળા સડસડાટ ચાલવા લાગ્યા; વાયુ મંજુલ વાવા લાગ્યો; સમુદ્રનું પાણી પણ મીઠું થઈ ગયું; વ્યાઘ્રાદિ હિંસ્ર પશુઓએ પોતાની ક્રૂરતા તજી દીધી; એ રીતે ખીજ પણ પુષ્કળ ચમત્કાર થયા!

* બ્રહ્મલોકમાં અસંખ્ય બ્રહ્મદેવ છે એવી કલ્પના હતી.

શુદ્ધોદન રાજાને પુત્રજન્મની ખબર મળતાંવેન તેણે મોટા દાહમાદ્યથી માયાદેવીને પુત્ર સહિત કપિલવસ્તુમાં આણી.

તે વેળા કપિલવસ્તુની પાસેના ગરબ્ધમાં અસિત દેવસ નામનો ઋષિ રહેતો હતો. તેણે જોયું કે અંતરિક્ષમાં દેવો ધમ્મપતાકા વગેરે બાંધી મોટા ઉત્સવ કરે છે. તેણે દેવોને કહ્યું, “હે દેવો, આજ તમે આવડો મોટો ઉત્સવ કરો છો એનું કારણ શું? અસુરો પરાજય પામ્યા અને તમારો વિજય થયો તે વેળા પણ તમે આવો ઉત્સવ તો નહોતો કર્યો!”

દેવોએ કહ્યું, “તું આટલો નજીક છે છતાં શુદ્ધોદન રાજાને પુત્ર થયો છે એની શું તને ખબર નથી પડી? શુદ્ધોદનનો આ પુત્ર જગતનો ઉદ્ધાર કરનાર બુદ્ધ થવાનો છે અને તેથી જ આજ અમે અતિ આનંદથી ઉત્સવ કરીએ છીએ!”

દેવોનાં આ વચન સાંભળી અસિત ઋષિ અંતરિક્ષમાંથી શુદ્ધોદન રાજાના મહેલમાં ઝીંતર્યો અને હાં બેગા થયેલા શાક્યોને કહેવા લાગ્યો, “શુદ્ધોદન રાજાના પુત્રને જોવાની મારી ધજ્જા છે.”

અસિતે સર્વલક્ષણમંપન્ન એવા આ બાળકને જોયો ત્યારે તેની આંખમાંથી એકસરખી અશ્રુધારા વહેવા લાગી. તે જોઈને શાક્ય કોડો અચંબો પામ્યા. તેઓ બોલ્યા, “હે ઋષિશ્રેષ્ઠ, આ અમારા રાજાના પુત્રને જોનાં તપરથાથી તેજસ્વી થયેલાં તમારાં ચક્ષુમાં આંસુ કેમ આવ્યાં? આ અમારા રાજપુત્રને કશો ભો તો નથી ને?”

અસિતે કહ્યું, “હે શાક્ય, તમારા કુળમાં આ રત્ન જન્મ્યા માટે તમે હરખે ભરાઓ. એનાં અંગ પરનાં લક્ષણ પરથી એ બુદ્ધ થઈને અનેક જીવોનો ઉદ્ધાર કરનાર છે, એમ સ્પષ્ટ દીસે છે. પણ મારી આવરદા હવે બાદ થોડી છે. એના અમૃતતુલ્ય ધર્મનું શ્રવણ કરવાને હું જીવવાનો નથી એનું મને ઘણું દુઃખ થાય છે, અને તેથી જ મારો શોક હું રોકી

શક્યો નહિ, અને મારી આંખમાંથી આંસુ નીકળ્યાં ! તમારા-
માંથી જે દાઈ એનો ધર્મ સાંભળવાને જીવશે તે ધન્ય થશે.”

એટલું બોલી બોધિસત્ત્વને નમસ્કાર કરીને અસિત
ઋષિ પોતાને આશ્રમે ગયા.

તે વખતે શુદ્ધોદન રાજાના દરબારમાં રામ, ધ્વજ,
લક્ષ્મણ, મંત્રી, કૌંડિન્ય, ભોજ, સુયામ અને સુફત એ નામના
પડંગવેદધારી આઠ વિદ્વાન બ્રાહ્મણ હતા. તેમને બોલાવીને
રાજાએ રિવાજ પ્રમાણે પોતાના પુત્રના જન્મભક્ષર કરવાનું
કહ્યું. આઠમાંથી સાત બ્રાહ્મણોએ જે આંગળી આગળ ધરી
દ્વિધા ભવિષ્યકથન કર્યું તેઓ બોલ્યા, “ મહારાજ, આ
છોકરો ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેશે તો ચક્રવર્તી થશે; સંન્યાસી થશે
તો સમ્યક્ સંયુક્ત થઈને જગતનો ઉદ્ધાર કરશે.”

પણ કૌંડિન્ય બ્રાહ્મણ એક જ આંગળી આગળ ધરીને
બોલ્યો, “ મહારાજ, આ છોકરો જરૂર યુદ્ધ થવાનો છે.”

નામકરણને દિવસે શુદ્ધોદને, પુત્રલાભથી પોતાના મનોરથ
પૂરા થયા, એ ઉપરથી પુત્રનું નામ સિદ્ધાર્થ પાડ્યું.

સિદ્ધાર્થ સાત દિવસનો થયો એટલામાં જ માયાદેવીનો
પરલોકવાસ થયો ! એટલે તેનો સઘળો ભાર તેની સાવકી
માતા અને મારી મહાપ્રજ્ઞપતી ગૌતમી પર પડ્યો. ગૌતમીએ
સિદ્ધાર્થને પેટના દીકરાથી પણ અધિક લાડ લડાવ્યાં. સિદ્ધાર્થ
તેને પ્રાણુથીયે અદૃષ્ટ વહાલો થઈ પડ્યો.

કપિલવસ્તુમાં પ્રતિવર્ષ વ્રતમંગલ (ખેતર ખેડવાનો
ઉત્સવ) થતો હતો. તે દિવસે શાકચરાજ પોતે ખેતર ખેડતો.
શુદ્ધોદન રાજા સિદ્ધાર્થને સાથે લઈને મોટી ધામધૂમથી
ઉત્સવને દિવસે ખેતરમાં ગયો. સિદ્ધાર્થને એક જાંબુડાના
ઝાડ તળે બેસાડીને અને તેની રક્ષા માટે દાઈઓને રાખીને
શુદ્ધોદન પોતાની પ્રજ્ઞની સાથે ખેતર ખેડવાના કામમાં
પરોવાયો. અહીંયા પેલી દાઈઓ સિદ્ધાર્થને સુંદર બિછાના

પર સુવાડીને ઉત્સવ જોવા માટે ત્યાંથી બીજે ડેકાણે ગઈ. ઉત્સવની જગ્યાએ સંખ્યાબંધ ફેરીવાળા પોતાનો માલ લઈને વેચવા માટે ફરતા હતા. કેટલાક દુકાનદારોએ તંબૂ તાણીને એટલા વખત પૂરતી દુકાનો ખોલી હતી. સિદ્ધાર્થની દાર્ઠ્યો આ દુકાનેથી પેલી દુકાને ફરતી ફરતી અને દરેક નવીન વસ્તુ જોતી જોતી જતી હતી. તેમને સિદ્ધાર્થની યાદ ન રહી. સિદ્ધાર્થ જાગ્યો અને પાસે કાઈ નથી એમ જોઈને વજૂસન વાળી ધ્યાન લગાવીને બેઠો.

એ ત્રણ કલાક ઉત્સવમાં ગુમાવ્યા પછી એક દાર્ઠ્યને સિદ્ધાર્થ યાદ આવ્યો. તે દોડતી દોડતી પેલા જંબુવૃક્ષ પાસે આવીને જુએ છે તો સિદ્ધાર્થ તો ધ્યાનમાં બેઠો છે! મધ્યાહ્નકાળ થઈ ગયેલો હોવાથી બીજાં ઝાડોની છાયા પૂર્વ તરફ વળી હતી, છતાં એ ઝાડની છાયા જેમની તેમ નિશ્ચળ હતી. આ ચમત્કાર જોઈને દાર્ઠ્ય દોડતી દોડતી શુદ્ધોદન રાજા પાસે ગઈ અને રાજાને આ સમાચાર જણાવ્યા. રાજા પોતાના અમાત્યોને લઈને એકદમ એ જગ્યાએ આવ્યો અને આ આશ્ચર્ય જોઈને વિસ્મય પામ્યો. અસિત ઋષિએ વરતેલું ભવિષ્ય ખરું પડવાનું છે એવી એને ભારે શંકા ઊપજી. સિદ્ધાર્થ ધ્યાનમાંથી ઊઠતાં શુદ્ધોદને તેને અત્યંત પ્રેમથી આલિંગન દીધું.

ઉત્સવ પૂરો કરીને શુદ્ધોદન રાજા રાજમહેલમાં આવ્યો અને તરત જ સાત બ્રાહ્મણોએ સિદ્ધાર્થ ચક્રવર્તી અથવા બુદ્ધ થવાનો છે એવું દ્વિવિધ ભવિષ્ય ભાખ્યું હતું તેમને બોલાવીને કહ્યું, “ભૂદેવો, અત્યારથી જ મારા પુત્રની પ્રવૃત્તિ ધ્યાનધારણા તરફ વળેલી જણાય છે! પરંતુ યોગમાર્ગ છોડી દઈને એ ચક્રવર્તી રાજા થાય એટલી મારી મુશ્કેલી છે.”

બ્રાહ્મણ બોલ્યા, “મહારાજ, સિદ્ધાર્થની સામે વૃદ્ધ, વ્યાધિત અને મૃત મનુષ્ય આવશે તો તેમના દર્શનથી તેને

વેરાગ્ય ઉપજશે અને તે ગૃહત્યાગ કરશે. માટે એવા મોણસો એની નજરે કદીયે પડે નહિ એવો બંદોબસ્ત કરો.”

શુદ્ધોદનને પ્રાણણોના કહેવા પ્રમાણે સિદ્ધાર્થને રહેવા માટે ત્રણ મોટા મોટા પ્રાસાદ બાંધ્યા. એમાંનો એક ચોમાસામાં રહેવાના ઉપયોગમાં આવે એવો બાંધેલો હતો. બીજો શિયાળા માટે અને ત્રીજો ઉનાળા માટે હતો. સિદ્ધાર્થના સઘળા સોગર્તા તરુણ અને જોરાવર હતા. કોઈ માંદો પડે તો તેને તત્કાળ બીજો સ્થળે લઈ જવામાં આવતો. આ મહેલમાં સિદ્ધાર્થના મનનું રંજન કરવાને સંખ્યાબંધ નૃત્યાંગનાઓ રાખવામાં આવી. તે વિવિધ વાદ્યો વગાડી તથા નૃત્ય કરી સિદ્ધાર્થનું મન રંજન કરતી.

સિદ્ધાર્થ યુદ્ધકળાનો અભ્યાસ ન કરતાં કેવળ મોજશોખમાં દિવસ ગાળતા; રાત્રી પર સંકટ આવશે તો તે શત્રુનો પરાભવ કેમ કરીને કરશે એમ સૌ કોઈ કહેવા લાગ્યું. શુદ્ધોદન રાજાને કાને આ વાત આવી ત્યારે તેણે સિદ્ધાર્થને બોલાવીને કહ્યું, “કુમાર, તું યુદ્ધકળા ન શીખતાં આજસમાં દિવસ ગુમાવે છે એવો આપણા આશ્ત્રવર્ગનો તારા પર આરોપ છે. માટે કેવળ નાચરંગમાં દિવસ ન ગુમાવતાં રાજપુત્રને અનુરૂપ એવી કળાનો તારે અભ્યાસ કરવો જોઈએ.”

સિદ્ધાર્થ બોલ્યો, “મહારાજ, આપ આપના રાજ્યમાંના સઘળા યુદ્ધકળાનિષ્ણાત યોદ્ધાઓને બેગા કરો, તેમની સમક્ષ ધનુર્વિદ્યાની નિપુણતા દાખવવાની મારી ઇચ્છા છે. આજ સુધી આજસમાં દિવસ ગુમાવ્યા છે કે કાંઈ અભ્યાસ કર્યો છે એની પરીક્ષા આ જ વખતે થઈ જશે.”

યુવરાજ અમુક દિવસે પોતાનું ધનુર્વિદ્યાનું કૌશલ્ય દેખાડનાર છે માટે તે દિવસે જ લોકો એ કળામાં નિષ્ણાત હોય તેમણે રાજાના ઉદ્ધાનમાં એકઠા થવું, એવો શુદ્ધોદન રાજાએ ઠંઠેરો પિટાવ્યો. તે પ્રમાણે ઠરેલે દિવસે મોટા મોટા યોદ્ધાઓ

સિદ્ધાર્થનું કૌશલ્ય જોવા દૂરદૂરના ગામથી કપિલવસ્તુમાં આવ્યા. સિદ્ધાર્થે તે સૌની સમક્ષ પોતાનું કૌશલ્ય દેખાડ્યું. તે જોઈ તેઓ તો અકિત થઈ ગયા કે યુવરાજે આટલા અલ્પ સમયમાં યુદ્ધકળાનાં સર્વ અંગો પર પ્રભુત્વ મેળવ્યું શી રીતે !

તેમણે રાજાને કહ્યું, “ મહારાજ, યુવરાજ અદ્વિતીય છે ! અમે ધનુર્વિદ્યાનો આટલાં વરસથી અભ્યાસ કરીએ છીએ છતાં એમના જેટલી કુશળતા મેળવી શક્યા નથી ! આમણે આટલી નાની વયમાં આટલી નિપુણતા સંપાદન કરી એથી અમને બહુ આશ્ચર્ય થાય છે ! ”

મહાભિનિષ્ક્રમણ

[નિદાનકથા—જાતક અફકથા]

કેટલાક દિવસ પછી શુદ્ધોદન રાજ્યે યશોધરા નામની રૂપવતી કન્યા સાથે સિદ્ધાર્થનું લગ્ન કર્યું. સિદ્ધાર્થને યશોધરાદેવી પર અગાધ પ્રેમ હતો. તેને સાથે રાખીને પોતાને માટે ખાંધેલા રાજમહેલમાં સિદ્ધાર્થે ભારે આનન્દથી યૌવનના દિવસ ગાળ્યા. પણ તેના રહમા વર્ષે તેને પિતાની રાજધાની જોવાનું અને રાજોદ્યાનમાં ફરી આવવાનું મન થઈ આવ્યું.

સિદ્ધાર્થ ઉદ્યાનમાં ફરવા જવાનો છે એ ખબર શુદ્ધોદન રાજાને મળતાંવેંત તેણે રસ્તા વગેરે સાફસૂફ કરાવ્યા અને આધળા, પાંગળા, ધરડા વગેરે દુર્ગંજ શોકોએ તે દિવસે રસ્તા પર ફરવું નહિ એવો હુકમ કર્યો. પણ સિદ્ધાર્થ રથમાં બેસી ઉદ્યાન ભણી જતો હતો ત્યાં રસ્તામાં ઘડપણથી વાંકો વળી ગયેલો એક માણસ તેના જોવામાં આવ્યો. તેને જોઈને સિદ્ધાર્થે પોતાના છત્ર નામના સારથિને પૂછ્યું, “છત્ર, આ સામે જે પ્રાણી જાય છે તે મનુષ્ય છે કે કોણ છે? એ મનુષ્ય જેવું તો દેખાય છે, પણ મેં જોયેલાં માણસ કરતાં આની સ્થિતિ સાવ જુદી જ છે. એના વાળ ધોળા થઈ ગયા છે; દાંત તો બિલકુલ છે જ નહિ; ડોળા જિંડા બિતરી ગયા છે; હાથમાં લાકડી લઈને કાંપતો કાંપતો ચાલે છે; અને એની પીઠ તો છેક જ વાંકી વળી ગઈ છે!”

છત્રે જવાબ દીધો, “આર્યપુત્ર, વૃદ્ધાવસ્થા કહે છે તે આ! આ કોઈ જુદી જાતનું પ્રાણી નથી પણ તમારા મારા

જેવું મનુષ્યપ્રાણી જ છે. આ માણસ જ્યારે તમારા જેવો તરુણ હતો ત્યારે તેના વાળ તમારા જેવા જ ઢાળા હતા. ત્યારે તમારા જેટલો યૌવનમદ એના અંગમાં હતો. એણે કદાચ અનેક મહાયુદ્ધ કરીને જય મેળવ્યો હશે; કદાચ સંગ્રામમાં ઊતરી મોટા મોટા યોદ્ધાઓનો પરાજય કર્યો હશે; પોતાની યૌવનશ્રીને બળે અનેક તરુણીઓના ચિત્તનું આકર્ષણ કર્યું હશે. પણ હવે એમાંનું કશું રહ્યું નથી. એ પોતાના પરાક્રમની વાત કરશે તો નાનાં છોકરાં સુધ્ધાં એની મજ્જરી કરશે! આ અવસ્થામાં તરુણીઓના ચિત્તનું આકર્ષણ કરવાની વાત તો બાબુએ રહી, પણ ઊલટું સ્ત્રીઓ એનો તિરસ્કાર કરવા લાગશે. હું રાજપુત્ર, આપણું યૌવન પણ એવું જ અંચળ છે જે આપણું હજુ થોડાં વરસ છવીશું તો આપણી પણ આ દશા થવા વિના રહેવાની નથી!”

સિદ્ધાર્થ બોલ્યો, “છત્ર! આવીથી જ મારો રથ પાછો વાળ હું મારા મહેલમાં પાછો કરવા ઇચ્છું છું. હવે ઉદાનમાં કીડા કરવાની મારી ઇચ્છા રહી નથી.”

સિદ્ધાર્થ ઉદાનકીડાએ ન જતાં પાછો ફર્યો એ સમાચાર શુદ્ધોદન રાજાને મળતાં, તેણે છત્ર સારથિને બોલાવી સિદ્ધાર્થના પાછા કરવાનું કારણ પૂછ્યું. જરાજર્જરિત મનુષ્યને જોઈ પોતાનો પુત્ર પાછો ફર્યો એ ખગર સાંભળી રાજા બારે ચિંતામાં પડ્યો. પોતાનો પુત્ર ઉદાસીન થઈ ગૃહત્યાગ કરશે એ ચિંતાએ તેનું મગજ ઘેરી લીધું. પછી તેણે હામ હામ સિદ્ધાર્થ પર દેખરેખ રાખવા પહેરા ચૂક્યા અને સિદ્ધાર્થના મહેલમાં જે વારાંગનાઓ રાખવામાં આવી હતી તેમની સંખ્યામાં વધારો કર્યો. છતાં રાજાના પ્રયત્નની સિદ્ધાર્થના મન પર લેશ પણ અસર ન થઈ. તેની આંખ આગળ પેલા વૃદ્ધ મનુષ્યને રૂપે મૂર્તિમન્ત જરા ખડી થવા લાગી.

ફરી એક દિવસ તે ઉદ્યાનમાં ફરવા નીકળ્યો ત્યાં વાટમાં તેને એક રોગી માણસ મળ્યો. તેને જોઈ સિદ્ધાર્થે, “હત્ત સારથિને પૂછ્યું”, “આ માણસ કાણ છે? એને વૃદ્ધ કહીએ તો એના વાળ ઘોળા થયા નથી કે એના દાંત પણ પડ્યા નથી! છતાં આ તો પેલાં વૃદ્ધ મનુષ્ય કરતાંયે અધિક અશક્ત થયેલો છે!”

હત્ત જોલ્યો, “આર્યપુત્ર! વ્યાધિ કહે છે તે આ! આજ આપણે બળવાન છીએ એમ આપણને લાગે છે. પરંતુ સાચું જોતાં વ્યાધિના ઝપાટાથી આપણું શરીર ક્યારે નાશ પામશે એનો નિયમ નથી. બે દિવસ પહેલાં આ માણસ જોરાવર હતો. પણ આજ રોગે તેની શી સ્થિતિ કરી છે તે જુઓ. મનુષ્યપ્રાણીનું બળ કેટલું ચંચળ છે!”

જોધિસત્ત્વ જોલ્યો, “હત્ત, મારો રથ અહીંથી જ પાછો ફરવ. આજ સુધી આરોગ્યના મદથી હું મરત થયો હતો, પણ હવે એ મદ રહ્યો નથી. હવે મને ઉદ્યાનકીડાની હોંશ રહી નથી.”

સિદ્ધાર્થની આજ્ઞા પ્રમાણે હત્તે ત્યાંથી જ રથ પાછો વાળ્યો. પણ રાજાને આ ખબર પહોંચી ત્યારે તેના મનને અત્યંત ઉદ્વેગ થયો.

વળી કેટલેક દિવસે સિદ્ધાર્થ ફરી ફરવા નીકળ્યો. આ વેળા વાટમાં તેને એક શયનું દર્શન થયું. એ જોઈ તેણે સારથિને પ્રશ્ન કર્યો, “હત્ત, આ માણસને અહીં કેમ સુવાડ્યો છે? અને આટલા બધા માણસો અહીં ભેગા થઈ આ એક પ્રકારની પાલખી શા માટે તૈયાર કરે છે?”

હત્ત જોલ્યો, “આર્યપુત્ર! આ મનુષ્ય ગતપ્રાણ થયો છે! હવે આ લોક એને આ વાહનમાં ધાલી સ્મશાનમાં લઈ જઈ જાણી કે દાટી દેશે. તમને અમને ક્યારેક તો આ અવસ્થા પ્રાપ્ત થવાની જ છે! આ યુગમાં માણસનું આયુષ્ય ઘણું ઘણું તો સો વર્ષનું છે; છતાં સઘળાં મનુષ્યો સો વર્ષ

સુધી જીવે છે જ એવું નથી. અનેક આધિવ્યાધિથી પીડાઈને મંખ્યાળંધ માણસો પચાસ સાઠની અંદર જ મૃત્યુમુખે પડે છે !”

સિદ્ધાર્થ બોલ્યો, “છત્ર, અર્ધોથી જ પાછા ફરીએ. મને ઉઘાનદીડાની હેંશ રહી નથી !”

સિદ્ધાર્થ પાંખા ફર્યો એ ખખર બાણનાં રાગની અસ્વસ્થતા વધી.

સિદ્ધાર્થ મહેલમાં જઈને પોતાના ભવનમાં એકલો જ બેઠો. ખીજા કાર્ત્તને હુકમ વગર અંદર આવવાની મનાઈ ફરી અને મનમાં જ વિચાર કરવા લાગ્યો, “મેં વૃદ્ધ મનુષ્ય જોયો અને તેને વિષે મારા તરુણ મિત્રો જોડે વાત કરી ત્યારે તેમણે મારી કેવળ અવહેલના કરી, જાણે કે એમને અને મને કદી વૃદ્ધાવસ્થા આવવાની જ નથી ! તે જ પ્રમાણે રોગી માણસને જોઈ મારું ચિત્ત અસ્વસ્થ થયું ત્યારે મારા મિત્રો મારી મજાક ઉડાવવા લાગ્યા. હવે ત્યારે હું તેમને પેલા મૃત મનુષ્યની વાત કહીશ ત્યારે ફરી એક વાર તેઓ મારી મસ્કરી કરશે ! જરા, વ્યાધિ અને મરણ એ ત્રણ અવસ્થાઓનું અવલોકન કરવાનું એમનામાં જાણે સામર્થ્ય જ રહ્યું નથી ! પણ આ જરાતો વિચાર કરવાથી માણસનો તારુણ્યમદ નષ્ટ થાય છે; વ્યાધિના વિચારથી બલમદ નીકળી જાય છે; અને મૃત્યુના ચિંતનથી આયુષ્યમદ નિર્મૂળ થાય છે. આ ત્રણે મદ નષ્ટ થયા પછી આ પ્રપંચમાં માણસને રસ શાનો પડે ? પ્રપંચી માણસો સુકાયેલા ખાખોચિયામાંની માછલીની જેમ તૃણાથી તરફડે છે. છતાં આ ત્રણ મદને લીધે તેઓ આપસમાં કળિયા કરે છે ! એકખીજાની ઈર્ષી કરે છે ! એકખીજાનો વિરોધ કરે છે ! પણ મારા એ મદ નિર્મૂળ થયા હોવાથી હું હવે આ કલહપૂર્ણ પ્રપંચમાં રહેવાને યોગ્ય રહ્યો નથી; મને પ્રપંચનો ભય લાગે છે !”

રાજમહેલમાંનાં સર્વ મુખો પરથી રાજપુત્રનું મન ઊડી ગયું. ફરી એક વાર તે ઉદ્યાનમાં જવાને નીકળ્યો. ઉદ્યાનમાં એક ઝાડ નીચે બેઠેલો એક કાપાયવસ્ત્રધારી ભિક્ષુ એની નજરે પડ્યો. ભિક્ષુને જોઈ સિદ્ધાર્થે સારથિને પૂછ્યું, “છત્ર, આ માણસ કાણ છે? એણે કાપાયવસ્ત્ર ધારણ કર્યું છે, છતાં એની મુખમુદ્રા અતિ ગંભીર દેખાય છે!” જાણને જવાબ દીધો, “આર્યપુત્ર, એનું શ્રમણ અથવા ભિક્ષુ કહે છે. એણે પ્રપંચનો ત્યાગ કર્યો છે. પ્રાપંચિક દુઃખથી મુક્ત થયો હોવાથી એની મુખમુદ્રા પર શાન્તિ દેખાય છે.”

સિદ્ધાર્થે કેટલોક વખત વિચારમગ્ન અવસ્થામાં રહ્યો અને આખરે રથમાં બેસી મહેલમાં જવા નીકળ્યો. તે વખતે કૃશાગૌતમી નામની તરુણ ક્ષત્રિય કન્યા પોતાના મહેલની અગાસી પર બેઠી હતી, તેણે સિદ્ધાર્થે રથમાં બેસી જતો હતો તે તરફ જોયું અને ઉદ્ગાર કાઢ્યા :

“જેને આવો પુત્ર છે એ માતા મુખી છે, એ પિતા મુખી છે અને જેને આવો પતિ મળ્યો છે એ સ્ત્રી પણ ખરેખર મુખી * છે.”

શહેરમાં ગરદી હોવાથી સિદ્ધાર્થનો રથ મંદ ગતિએ ચાલતો હતો. તેથી કૃશાગૌતમીના ઉદ્ગાર સહજ તેને કાને પડી ગયા. તે મનમાં કહેવા લાગ્યો, “મારા જેવો જેને પુત્ર હોય તે માતા મુખી થાય છે, તે પિતા મુખી થાય છે, અને જેને એવો પતિ મળ્યો હોય તે સ્ત્રી મુખી થાય છે, એમ આ ક્ષત્રિયકુમારીએ કહ્યું છે, પણ ખરો મુખી કાણ? મને લાગે છે કે જેના અંતઃકરણમાંથી કામ, ક્રોધ અને મોહનો ત્રિવિધ

* મૂળ ગાથા આ પ્રમાણે છે :

નિવ્વુતા નૂન સા માતા નિવ્વુતો નૂન સો પિતા ।

નિવ્વુતા નૂન સા નારી યસ્સાયં હિંદિસો પતિ ॥

આગ્રિ હોલવાઈ ગયો છે એ જ ખરો સુખી છે. આજ ને આજ ગૃહત્યાગ કરીનેય આત્મતિક સુખનો માર્ગ શોધી કાઢવાનો પ્રયત્ન મારે કરવો જોઈએ. આ કુમારીએ મને આત્મતિક સુખ (નિર્વાણ)નું સ્મરણ કરાવ્યું હોવાથી તે મારે ગુરુસ્થાને છે. મારે એને કંઈ ગુરુદક્ષિણા દેવી જોઈએ.”

આવો ત્રિચાર કરી પોતાના ગળામાંનો મોતીનો કાર કાઢી સિદ્ધાર્થે ગૌતમીને મોકલ્યો. સિદ્ધાર્થનું ચિત્ત મારા પર ચોટ્યું. દશે એમ ધારી કૃશાગૌતમીને ખૂબ હરખ થયો.

સિદ્ધાર્થ મહેલમાં આવ્યો ત્યાં જ એને ખબર મળી કે, યશોધરાદેવીએ પુત્રને જન્મ આવ્યો છે. તે મોટેથી બોલી બિટ્યો, “આ રાહુ પેદા થયો!”

રાજપુતના મહેલમાંના દુનોએ તાજડોળ્ય શુદ્ધાદન રાજ આગળ યશોધરાને પુત્રપ્રસવ થયાની વધામણી ખાધી. રાજ્યે તેમને પૂછ્યું, “મારો પુત્ર પુત્રજન્મની વધામણી સાંભળીને શું બોલ્યો?”

દુનો બોલ્યા, “મદારાજ, ખીજું કશું ન કહેતાં પુત્રરાજ. આટલું જ બોલ્યા કે, ‘આ જંધન આવ્યું; આ રાહુ પેદા થયો.’”

રાજ હરખે બરાઈને બોલ્યો, “મારા પુત્રનું નામ રાહુલ જ પાડો. સિદ્ધાર્થને આ જંધન વળગ્યું એટલે હવે તેનાથી ગૃહત્યાગ નથી થઈ શકવાનો. હજારો પહેરેગીરો કરતાં કે હોહશુંખલા કરતાં પણ આ પુત્રજંધન અધિક સુદઢ છે એનો મને અનુભવ છે!”

રાજ્યે એ દુનોને વધામણી લાવવા મારે મોટી મોટી બક્ષિસો આપી અને મહેલમાં મોટો ઉત્સવ કર્યો. કપિલવસ્તુના નાગરિકોએ પણ પોતપોતાને ઘેર સિદ્ધાર્થને ત્યાં પુત્રજન્મ થવાનો ઉત્સવ બિજાવ્યો.

પણ એકલા સિદ્ધાર્થનું મન ખીણ દિશામાં વળેલું હતું. તે મનમાં કહેવા લાગ્યો, “જરા, વ્યાધિ, મરણ છત્યાદિ દુઃખમાંથી મુક્ત થઈને આત્યન્તિક સુખનો માર્ગ મેળવું તો જ મને સાચું સમાધાન થશે. ત્યાં સુધી માતપિતા, પુત્ર અને સ્ત્રી એ કેવળ બંધનરૂપ થઈ પડ્યાં છે. પુત્રજન્મ થયો હોય ત્યારે શોડો મોટો ઉત્સવ કરે છે. પણ તે વેળા આપણે મનુષ્યપ્રાણી નાશવંત છીએ એ તેઓ ભૂલી જાય છે! પુત્ર, દારા, ધન, દોલત વગેરે અશાશ્વત વસ્તુઓના પાયા પર જેઓ પોતાના સુખની ઇમારત રચે તેઓ થોડા જ વખતમાં દુઃખી થાય એમાં નવાઈ નથી. મને એવા ક્ષણભંગુર સુખની લાલસા નથી. જે શાશ્વત સુખની ભાળ લાગે તો તેથી મને જ નહિ, પણ સારી મનુષ્યજાતિને દ્રાયદો થવાનો છે.”

સિદ્ધાર્થના મગજમાં આવા વિચારો ઘોળાતા હતા ત્યાં તેની આસપાસ રાજમહેલની વારાંગનાઓનું જૂથ જમ્યું. દરેક નર્તકી પોતાનું વાદ્ય લઈને સિદ્ધાર્થનું યથાશક્તિ રંજન કરવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગી. પણ સિદ્ધાર્થને એમનાં વાદ્યથી આનન્દ ન થતાં નિદ્રા આવી! એટલે પેલી સ્ત્રીઓ પણ પોત-પોતાનાં વાદ્ય નીચે મૂકી ત્યાં જ નિદ્રાવશ થઈ ગઈ.

મધરાતને સુમારે સિદ્ધાર્થ જાગ્યો અને પલંગ પર પકાસન વાળીને ઘેઠો. જન્મ, જરા, વ્યાધિ અને મરણના વિચારથી એનું મન વ્યથ થઈ ગયું હતું. તેણે પેલી આમતેમ અવ્યવસ્થિત-પણે સૂતેલી નર્તકીઓ ભણી એક વાર નજર ફેંકી. તેમાંની કેટલીક ઊંધમાં લવતી હતી; કેટલીકનાં મોંમાંથી લાળ વહેતી હતી; કેટલીક દાંત કચડતી હતી; કેટલીકનાં વચ્ચનું ઠેકાણું ન હતું અને તેઓ અસ્તવ્યસ્ત પડી હતી. સિદ્ધાર્થ આ દેખાવ જોઈને અતિશય કંટાળી ગયો. પોતે જાણે શ્રવંત માણસોના રમશાનમાં ઘેઠો હોય એવો તેને ભાસ થયો. સિદ્ધાર્થ મનમાં કહેવા લાગ્યો, “આ નર્તકીઓ થોડા વખત પહેલાં ગાયન,

વાદન, નૃત્ય અને નાના પ્રકારના હાવભાવ કરીને જાણે પોતે દેવસોકની અપ્સરાઓ જ હોય એમ મને દેખાડતી હતી. પણ એ ખાલી ભાસ હતો ! હવે એમનું ખરું સ્વરૂપ જાણાર્થ આવે છે. નિદ્રા એ આ સોકનું નાતું સરખું મૃત્યુ જ છે. આ સ્થિતિમાં મનુષ્યની મરણ પછી શી ગતિ થવાની છે એનું અનુમાન થઈ શકે છે. હે સૌંદર્ય, તું હવે મને બુલાવામાં નાખી શકનાર નથી ! તું કેટલું જાણુભંગુર છે, કેટલું નશ્વર છે એની મને સાચેસાચી દૃષ્ટના આવી ગઈ છે !”

સિદ્ધાર્થ પલંગ પરથી ઊઠ્યો અને સીધો દરવાજા પર ગયો. ત્યાં તેનો વિદ્વાસુ નોકર છત્ર ઉમરા પર ડોક ટેકવીને સૂતો હતો. સિદ્ધાર્થ ‘કાણુ છે એ’ એમ મોટેથી હાક મારતાં છત્ર જાગી ઊઠ્યો અને બોલ્યો, “આર્વાપુત્ર, એ તો હું આપનો સેવક છત્ર છું.”

સિદ્ધાર્થે કહ્યું, “મારા માનીતા છત્ર ! આ જ જાણે તારે મારું એક કામ કરવું પડશે. હમણાં ને હમણાં જ ઘોડારમાં જઈને તું મારે માટે એક ઘોડો સજ્જ કરી લાવ.” આટલી રાત્રે પોતાનો માલિક ક્યાં જવા ઇચ્છે છે વગેરે પ્રશ્ન પૂછવાની ભાંજગડમાં ન પડતાં સ્વામીભક્ત સેવક સીધો ઘોડારમાં ગયો અને કંઈક નામના ઘોડાને શણગારીને સિદ્ધાર્થના મહેલ આગળ લઈ આવ્યો.

સિદ્ધાર્થને ઘોડો તૈયાર છે એવી ખબર થતાં તે પોશાક ચડાવીને મહેલમાંથી નીચે ઊતર્યો. પણ એટલામાં તેને પોતાની પત્ની અને તે જ દહાડે જન્મેસો પુત્ર યાદ આવ્યાં. તરત જ તે પાછો ફર્યો અને યશોધરાના ભવનમાં ગયો. ત્યાં યશોધરા-દેવી ભાતભાતનાં ફૂલથી શણગારેલી રાજશય્યા પર પુત્રને સોડમાં લઈને ભર ઊંઘમાં પડી હતી. સિદ્ધાર્થ તેની પાસે ગયો. પલંગ પાસેના સુગંધી નેલના પ્રદીપના પ્રકાશથી તેનું મુખકમળ ઝળહળતું હતું. પણ તેની સોડમાં સૂતેલા બાળકનું

મેં સિદ્ધાર્થથી સ્પષ્ટ દેખાયું નહિ. યશોધરાનો હાથ બાળક પર હોવાથી એ હાથને ખસેડ્યા વિના સિદ્ધાર્થથી બાળકને જોઈ શકાય એમ ન હતું. તે મનમાં જોલ્યો, “મારા પુત્રને જોઈને જાહેં એમ કરીને તો હું અહીં આવ્યો; છતાં જો હું યશોધરાનો હાથ ખસેડું તો તે જાગી જીંડે અને મારા જવામાં જાગરી આવખીડી કરે!”

યશોધરાને ઉઠાડી તેની આખરની વિદાય લેવી અને પુત્રમુખ નીરખવું, એવો વિચાર સિદ્ધાર્થના મનમાં ડેટલીયે વાર જીઠ્યો; પણ પોતાના ગમનમાં અન્તરાય પડશે એ વિચાર પ્રગળ થઈને પહેલા વિચારને એકાએક દાખી દેતો. આ બંને વિચારોનું જાણે મલ્લયુદ્ધ જ મચ્યું હતું. છેવટે યશોધરાને ન જગાડતાં લાથી નીકળી જવું એ વિચારનો જય થયો.

સિદ્ધાર્થ વિચાર કર્યો, “મને જન્મજરાદિ દુઃખમાંથી છૂટવાનો માર્ગ જડી આવશે તો મારા પુત્રનું અને મારી સ્ત્રીનું કલ્યાણ મારાથી થઈ શકશે. પણ યશોધરાને હમણાં જ જગાડીને હું તેના અને પુત્રના મોહની જાળમાં સપડાઈશ તો મોક્ષમાર્ગની શોધ બાબતે જ રહી જશે. પુત્રમુખ તો કંઈક વર્ષો પછી જોવા મળી શકશે. યશોધરાનું પણ સાન્ત્વન આગળ ઉપર કાક વાર કરી શકાશે. પણ મોક્ષમાર્ગ શોધી કાઢવાની મંધિ મને જેવી આજે મળી છે તેવી હવે કદીયે આવનાર નથી. તપશ્ચર્યાનો તીવ્ર ક્લેશ સહેવાનું સામર્થ્ય આજ મારામાં છે. પણ આ યૌવનના દિવસ વહી ગયા કે પછી ધર્મગ્રાધન માટે જરૂરી ખંત મારામાં રહેવાની નથી. માટે યશોધરાને આમ જ નિદ્રામુખમાં છોડી દઈને હું અહીંથી નીકળી જાઉં એ જ શ્રેયસ્કર છે.” આવો વિચાર કરી તે મનમાં ને મનમાં જોલ્યો, “યશોધરા! હું તને અમ્મણમાં રાખી અરણ્યવાસ સ્વીકારું છું, તેથી તારા પર મારો પ્રેમ નથી એમ ન સમજતી. પ્રાણીમાત્રના દુઃખથી મારું હૈયું

કકળી રહ્યું છે; તો પછી જેના સદવાસમાં મેં આટલાં વર્ષ ગાળ્યાં એ મારી વહાલી પત્નીની મને દાઝ ન હોય એમ અને જ કેમ? હે મારાં આપ્તજન, તમે મારા પર ક્રૂરપણાનો આરોપ ભણે કરો. પણ હું ખાતરીથી કહી શકું છું કે મારું મન પહેલાં કરતાં પણ વધારે મૃદુ ગન્યું છે. પહેલાં મારા મનને માગ દુઃખથી જ કદ થતું હતું, પણ હવે સકળ જગતના દુઃખથી મારું મન દુખાય છે. સગાંવહાલાં એ સૌ મારા સુખને માટે છે એમ મને લાગતું હતું; પણ હવે જગતના કલ્યાણને માટે જ હવયું એવો મારો સંકલ્પ થઈ ચૂક્યો છે. મારે વિષે સૌ સૌને કાંઈ નેવા ખ્યાલ ભણે ગાંધે, પણ મારો મૃહલ્યાગ કરવાનો હેતુ કેવળ મારા જ આત્માનો મોક્ષ નથી; મારે તો અનેક દુઃખથી પીડાયેલી આ માનવજાતિને સુખની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થશે કે નહિ એની શોધ કરવી છે. પણ આ કામમાં મારા આપ્તવર્ગ તરફથી જખરદસ્ત વિદ્વન્ આવવાનો સંભવ હોવાથી એમની રજા લીધા વિના આજ હું અહીંથી પ્રયાણ કરું છું.”

સિદ્ધાર્થ પત્નીના મહેલમાંથી નીચે કિતરો તો વખતે મધરાત વીતી ગઈ હતી. દિવસ અપાઠી પૂર્ણિમાનો હતો. આકાશ છટાંછવાયાં વાદળાંથી છવાયું હતું છતાં આંધનીથી સઘળા રસ્તા સાફ દેખાતા હતા. શહેર જાણે સમાધિસુખમાં મગ્ન ન થઈ રહ્યું હોય તેમ શહેરમાં સઘળું સૂતુંસમ હતું. વચ્ચે વચ્ચે ચોક્કીદારોના પોકાર અને શિયાળકૂતરાંના અવાજ માત્ર સંભળાતા હતા; છતાં એને લીધે કપિલવસ્તુની શાંતિમાં કોઈ પણ પ્રકારે ખલેલ પડતી હોય એવું ચિદ્વ જણાતું ન હતું.

સિદ્ધાર્થ કંથક પર સવાર થયો અને છત્તને પોતાની પાછળ બેસવાને કહ્યું. કંથક એટલો જોરાવર હતો કે આ બે જણનો ભાર તેને કશી વિસાતમાં નહોતો. લગામને આંચકા દેતાંવેંત તે વાયુ વેગે દોડ્યો. એના દાખડાના અવાજથી

કપિલવસ્તુના ગાઢ ઊંઘમાં પડેલા ઘોડા ન જાગી ઊઠ્યા એટલું જ નહિ, પણ ચોડીદારોની સુધ્ધાં આ ઉમદા ઘોડાને અટકાવવાની છાતી ચાલી નહિ. તે સીધો શહેરને દરવાજે જઈને ઊભો રહ્યો. દરવાજે અંધ હતો. પણ અચરજની વાત તો એ કે સિદ્ધાર્થને અને છત્રને લઈને કંથક ત્યાં આવ્યો કે, તરત જ દેવતાના પ્રભાવથી દરવાજે આપોઆપ ઊઘડી ગયો અને કંથક બહાર નીકળી ગયા પછી પાછો આપોઆપ બિડાઈ ગયો !

ઘોડાં પગલાં આગળ ગયા ત્યાં સિદ્ધાર્થને પોતાના પ્રિય કપિલવસ્તુનું દર્શન કરવાનું મન થઈ આવ્યું. તેણે કંથકને ફેરવી એક વાર કપિલવસ્તુ પર નજર નાખી અને છત્રને કહ્યું, “છત્ર, મારી આ પ્રિય જન્મભૂમિની હું આજે છેવટની રજા લઉં છું. આજ જેમ આકાશમાંનાં વાદળાંથી ચંદ્રદર્શન અસ્પષ્ટ થયું છે તેમ પરસ્પરવિરોધી વિચારોથી મારી માનસિક શાંતિનો પણ ક્ષોભ થયો દેખાય છે. પણ એ શાંતિનો છેક જ ક્ષોભ થયો નથી. ચંદ્ર પરનાં વાદળાં વીખરાઈ જશે ત્યારે આ ચંદ્ર ઘડીવારમાં પોતાનાં શીતળ કિરણોથી જગતને ઠારશે એવાં ચિહ્ન સ્પષ્ટ દીસે છે. તે જ પ્રમાણે મારા મનનાં પરસ્પરવિરોધી વિચારનું નિરસન થઈને મારો શાંતિચંદ્ર સોળે કળાએ પ્રકાશવા લાગશે અને સકળ જગતને સુખ દેશે, એવી મારી પ્રત્યક્ષ આશા છે. અને એમ થશે તો જ હું મારા આ પ્યારા કપિલવસ્તુની ફરીથી સુલાકાત લઈશ. મારા પ્રયત્નમાં યશ નહિ મળે તો કપિલવસ્તુનું આ જ છેવટનું દર્શન થવાનું છે. છત્ર, ચાલ, આપણે હવે રાજગૃહનો માર્ગ લઈએ. એ નગરની આસપાસ અનેક તપસ્વીઓ છે એમ મેં સાંભળ્યું છે. તે મને ખરો રસ્તો દેખાડીને મારી શંકાનું સમાધાન કરશે એવી મને આશા છે.”

તે દિવસે સિદ્ધાર્થ ઘોડા પરથી નીચે ઊતરી વિના જ ત્રણ રાજ્ય વટાવી ગયો અને બીજે દિવસે અનોખા નામની

નહીને કહિ પહોંચ્યો; ત્યાં ઘોડા પરથી ઊતરીને તેણે ઘોડાને
છત્રને સોંપ્યો અને કહ્યું, “મારા વડાલા છત્ર, હવે તું
કંથકને લઈને પાછો જા. અહીંથી આગળ હું પગે જ
સુસાધરી કરવાનો છું. મારા આ શ્વર કંથકે મને ઘણી
સહાય કરી છે. એના વિયોગ મને મારા આત્મજનના વિયોગ
કરતાં પણ વધારે સાથે છે. તથાપિ ભાવિ કર્તવ્ય તન્દ્ર
દષ્ટિ રાખીને મારે એ સદન કર્યે જ છૂટકા છે.”

છન્ન બોલ્યો, “હું આર્યપુત્ર! આપને એકલા મૂકી
હું શું મોહું લઈને કપિલવસ્તુમાં જાઉં? શુદ્ધોદન મદારાજ
આપના સમાચાર પૂછે તો નમને શું કહું? આપનાં અને
મારાં સર્ગાવદાલાં મને શું કહું?”

સિદ્ધાર્થે જવાબ દીધો, “છન્ન. તું એવી ચિંતાઓમાં
પડીશ મા. આજ મુધી તેં મારો શબ્દ હોકે પડવા દીધો
નથી. કંથકને સન્ન કરી લાવ એમ કહેતાંવેંત ‘તમે
ક્યાં જાઓ છો’ એવો સવાલ મુધ્ધાં તેં મને કર્યો નથી.
પણ માત્ર હવે તું મારી મરજી અનુસાર વર્તવાને તૈયાર
નથી. આ મારા અલંકાર લઈ જઈ મારા પિતાના મોં
આગળ મૂકજે અને તેમને મારો સંદેશો કહેજે કે ‘તમારો
પુત્ર રાજ્યના નશ્વર સુખમાં સમાધાન માનતો નથી. જગતનાં
શાશ્વત સુખ છે કે નહિ એની શોધ કરવાનો એણે નિશ્ચય
કર્યો છે. જો એને એવા સુખની ભાજ લાગશે તો જ એ
પાછો આપને દર્શને આવશે; ન લાગે તો એના આજેવટના
નમસ્કાર સમજજો.’”

સિદ્ધાર્થ બોલતો હતો ત્યાં છત્રની આંખોમાંથી ચોધાર
આંસુ વહે જતાં હતાં. તે મોટેથી નિસાસો નાંખીને બોલ્યો,
“આર્યપુત્ર, આજ મુધી મેં આપનો બોલ પડતા પહેલાં
ઝીલી લીધો છે એ ખરું; પણ આપનો તે મારો વિયોગ
થવાનો પ્રસંગ જ કદીયે આવ્યો નહોતો. આપ મારી સાથે

હો તો ચાહે તે કામ કરતાં મને કશાનો ડર લાગતો નથી પણ આજ આપ મારાથી કાયમના છૂટા પડવા માગો છો, તેથી મારો આત્મા જાણે આ જડ દેહરૂપ જોણિયાને છોડી ચાલ્યો જતો હોય એવી મારી સ્થિતિ થઈ છે. રાજપુત્ર! મારી આપને એ જ વિનંતિ છે કે આપ મને આપનાથી વિખૂટો પાડશો મા.”

સિદ્ધાર્થે કહ્યું, “છત્ર, તારી સ્વામીભક્તિ પ્રશંસાને પાત્ર છે, પણ દુનિયાદારીનો તને હજી પડેા ખ્યાલ આવ્યો નથી. હું અને તું બેગા રહીશું તોપણ છેવટે મૃત્યુ તો આપણને વિખૂટા પાડવાનું જ છે. અને નિર્ઘણ મૃત્યુની દાઢમાંથી છૂટ્યો હોય એવો માણસ કાણ છે? માદીકરાનો, પિતાપુત્રનો, પતિપત્નીનો, મિત્રમિત્રનો અને સગાંસગાંનો વિયોગ પાડતાં મૃત્યુ કદીયે આધુપાધું જતું નથી. તો આ કાઈ ને કાઈ કાળે થવાનો વિયોગ આજ જ થાય તો તેમાં તું આટલો બધો હેતુતાર્થ શાને જાય છે? અને બીજું એમ છે કે આ મારો વિયોગ એ કંઈ કાયમનો નથી. મને સદ્ધર્મબોધ થશે—અને થશે એવી મને પૂરેપૂરી આશા છે—તો મારો અને તારો ફરીથી મેળાપ થવાનો જ છે. માટે શોક તથા દર્શને તું મારા કલ્યા પ્રમાણે કર.”

છત્રે ખેંચાતાણુ તો ખૂબ કરી, પણ સિદ્ધાર્થ આગળ તેનું કંઈ ચાલ્યું નહિ. સિદ્ધાર્થના અલંકાર લઈને અને કંથકની લગામ ઝાલીને તે કપિલવસ્તુને રસ્તે વળ્યો. પણ શર કંથકથી પોતાના માલિકનો વિયોગ બિલકુલ સહેવાયો નહિ. તેણે મોટેથી ચીસો પાડી પોતાનું શરીર જમીન પર પછાડ્યું અને ત્યાં જ પ્રાણ છોડ્યો! કંથકના મરણથી છત્રના શોકનો પાર રહ્યો નહિ. પણ પોતાના ઘણીની આજ્ઞા આગળ એનું કશું વળે એમ નહોતું, એટલે તે એમ નં એમ દુઃખથી ભિભરાતે હૈયે કપિલવસ્તુ ગયો.

તપશ્ચર્યા

[નિહાનકથા, સુત્તનિપાત, અરિયપરિચેસનસુત્ત,
મન્નિઝમનિકાય, અને વિસુદ્ધિમગ્ગ]

સિદ્ધાર્થે પોતાનો રાજવેશ છાંડી બિશ્નુવેશ ધારણ કર્યો અને પગે મુસાફરી કરીને તે એક અઠવાડિયામાં રાજગૃહ જઈ પહોંચ્યો. તેણે રસ્તામાં શી રીતે નિર્વાહ કર્યો એ વાત ગ્રંથોમાં કહેલી નથી; છતાં અરણ્યમાં મળે એવાં કૃળમૂળ પર તેણે ગુળરો કર્યો હશે એવું અનુમાન છે. પણ સિદ્ધાર્થ રાજગૃહમાં આવ્યો ત્યાં નિર્વાહનું બીજું સાધન ન હોવાથી તેને શહેરમાં લિક્ષા માગવા જવું પડ્યું. લિક્ષાપાત્ર લઈને ગ્રસન્ન મુખ-મુદ્રાથી રાજગૃહના રસ્તાએ પર તેને ચાલતો જોઈને રાજગૃહ-વાસી નાગરિકો ચકિત થઈ ગયા. રાજગૃહની આસપાસ અનેક શ્રમણો રહેતા હતા. પણ ભરજીવવાનીમાં આવેલા સિદ્ધાર્થ જોવા તેજસ્વી પુરુષ એમનામાં કદીયે દેખાયો નહોતો. સિદ્ધાર્થને ખારણા આગળ જોતાં જ ઘેરેઘેરથી સ્ત્રીઓ બહાર આવી યથાશક્તિ રાંધેલું અન્ન તેના પાત્રમાં મૂકવા લાગી ઘડીવારમાં તો સિદ્ધાર્થનું પાત્ર નાના પ્રકારનાં અન્નથી ભરાઈ ગયું. એ પાત્રને ઉપરણાથી ઢાંકી રાજમહેલ આગળ થઈ સિદ્ધાર્થ પાંડવ પર્વત લાણી વળ્યો.

મગધ દેશનો રાજા બિંબિસાર મહેલની અગાસીએ બેઠો હતો. સિદ્ધાર્થને રસ્તા પરથી જોતો જોઈ તેણે નોકરોને કહ્યું, “આ વિલક્ષણ પુરુષ કોણ છે ? એના શરીરની કાન્તિ જોતાં એ ઉચ્ચ કુળમાં જન્મ્યો હોવો જોઈએ એમ સ્પષ્ટ દેખાય

છે. પણ એના ભિક્ષુવેશ જોઈને મનને શંકા થાય છે. તમે એની પાછળ પાછળ જઈને તે ક્યાં જાય છે ને શું કરે છે એની તપાસ કરો. એની બધી પ્રવૃત્તિ જાણવાને હું બહુ જ ઉત્સુક થયો છું.”

રાજની આજ્ઞા સાંભળતાંની સાથે રાજદૂતે તાબડોતોળ સિદ્ધાર્થની પાછળ જવા નીકળ્યા.

પાંડવ પર્વત પર આવી સિદ્ધાર્થ એક ટેકરીની છાયા નીચે પથ્થર પર બેઠો અને ભિક્ષાપાત્ર નીચે મૂકી એમાંનાં નાનાવિધ અન્ન તરફ નજર નાખી. દેડ અને ચમારથી માંડીને તે કેઠાં બ્રાહ્મણ મુઢીની અઢારે વર્ણના માણસોએ આપેલું અન્ન એ પાત્રમાં હતું. એ જોઈ સિદ્ધાર્થને ઉકાંટા આવવા લાગ્યા, પેટનાં આંતરડાં મોં વાટે બહાર નીકળે છે કે શું એમ તેને થઈ ગયું. એટલે તેણે મનમાં કહ્યું, “સિદ્ધાર્થ, તને કોઈએ જોરજુલમથી પ્રવ્રજ્યા લેવાની ફરજ પાડી નથી. રાજપ્રુશીથી તેં આ વેશ સ્વીકાર્યો છે. રાજસંપત્તિનો તેં હસતે મોઢે ત્યાગ કર્યો છે; છતાં આ ધાતક સંસ્કારોને તું હજી પણ વળગી રહ્યો છે! માણસ માણસના ભેદભાવથી તારું હૈયું કકળી ઊઠતું હતું. પણ અત્યારે હીન જાતિનું અન્ન ખાવાને પ્રસંગ આવતાંવેંત તારા મનમાં એ શ્રેદ્ધાને વિષે અનુકંપા ન રહેતાં કંટાળો ઊપજ્યો. સિદ્ધાર્થ! આવી બેલછા છોડી દે. મુગંધી ચોખ્ખાના ભાતમાં અને હીન શ્રેણીએ આપેલા આ અન્નમાં તને ભેદભાવ ન જણાવે જોઈએ. એ સ્થિતિ આવશે તો જ તારી પ્રવ્રજ્યા સફળ થવાની છે.”

આ પ્રમાણે પોતાના મનને બોધ દઈને સિદ્ધાર્થે ભારે સંયમથી ભિક્ષાનું અન્ન ખાવાની શરૂઆત કરી. એટલામાં જિગિસાર રાજાએ મોકલેલા ચાર હૃત સિદ્ધાર્થ બેઠો હતો ત્યાં આવ્યા. એમાંથી એક જણ તાબડોતોળ રાજાને ખબર આપવાને પાછો દોડી પહોંચ્યો અને જિગિસારને કહ્યું,

“મહારાજ, આપે જે સતપુરુષની બાળ કાઢવા સારુ અમને મોકલ્યા હતા તે પાંડવ પર્વતની તળેટીમાં આવેલી એક ટેકરીની છાયામાં બેઠો છે. સિંહ સમી તેની મુઠા વેઠેઈને શર્ષ પણ માણસના મનમાં એને વિષે આદરબુદ્ધિ ઊપજ્યા વિના રહે એમ નથી.”

હતના આ શબ્દો સાંભળી યિંયિસારે પોતાનો રથ નેડાવ્યો અને તાગડનોય પાંડવ પર્વતની તળેટીમાં વર્ષ બધાં સિદ્ધાર્થ બેઠો હતો તે ઠેકાણે પગે ચાલતો ગયો.

સિદ્ધાર્થે બોજન હમણાં જ પૂરું કર્યું હતું. ભિક્ષાપાત્ર ધોઈને એક બાજુએ તડકામાં પક્ષાંડી વાળાને તે પોતાના આસન પર શાન્તપણે બેઠો હતો. યિંયિસાર તેની પાસે જ એક બાજુએ બેઠો અને બોલ્યો, “તારા શરીરની કાન્તિ પરથી તુ ઉચ્ચ ક્ષત્રિયકુળમાં જન્મેલો હોવો જોઈએ એમ જાણાય છે. પણ આટલી તરુણ વયમાં રાજ્યશ્રીનો ત્યાગ તારે શા માટે કરવો પડ્યો એનું અનુમાન હું કરી શકતો નથી. તું કયા કુળમાં જન્મ્યો છે અને અહીં કેમ આવ્યો છે એ જાણવાની ઇચ્છાથી હું અહીં આવ્યો છું. તું ગમે તે જાતનો હોય તોપણ તને મારી પાસે રાખી મોટી પાયરીએ ચડાવવાનો મેં વિચાર કર્યો છે. તું મારા સૈન્યમાં બારે સેવા કરીશ એમાં મને શંકા નથી.”

સિદ્ધાર્થે જવાબ દીધો, “મહારાજ, હિમાલયની તળેટીમાં શાક્યોનું જે સુસમૃદ્ધ રાજ્ય છે તેની કીર્તિ તો આપના સાંભળવામાં આવી જ હશે. ત્યાંના રાજાનો હું પુત્ર છું. સંપત્તિ મેળવવાની આશાએ મેં ગૃહત્યાગ કર્યો નથી, કારણ કે કંટાળો આવતાં સુધી મેં મારે ઘેર સંપત્તિનો ઉપભોગ કર્યો છે. ગૃહત્યાગમાં મારો ખીન્ને કશો ઉદ્દેશ નથી; કેવળ દુઃખોપશમનો માર્ગ શોધી કાઢવાને માટે અહીં સુધી આવવાનો શ્રમ મેં વેઠ્યો છે. એને માટે હજુ પણ પુષ્કળ ક્ષેત્ર સહેવાને હું

તૈયાર છું. જગતમાંની સઘળી સંપત્તિ મળે તોપણ મારા મનનું સમાધાન થવાનું નથી. માનવજનનિના દુઃખનો અન્ત કયાં આવે છે અને એ સ્થાન પ્રતિ જવાનો માર્ગ કયો, એ મને સમજાય નહિ તો મારું જીવનર ધૂળ છે ! માટે આપ મને આપના રાજ્યમાં રહેવાનો આગ્રહ ન કરશો.”

શિવિસારે સિદ્ધાર્થનો નિશ્ચય જોઈ તેનું મન વાળવાનો પ્રયત્ન છોડી દીધો અને કહ્યું, “ હે રાજકુમાર ! તારા નિશ્ચયની આડે આવવાની મારી ઇચ્છા નથી ! પણ જો તને જગદુદ્ધારનો માર્ગ જડે તો સૌથી પહેલાં તારે મારું વિહારદાન+ સ્વીકારવું પડશે.”

સિદ્ધાર્થે એ વાત કબૂલ રાખી અને ત્યાંથી આજાર કાલામ ઋષિના આશ્રમે ગયો.

આજાર કાલામ એ મોટો નામાંકિત તપસ્વી હતો અને રાજગૃહ પાસે એક આશ્રમમાં રહેતો હતો. યોગશાસ્ત્રમાં તે પારંગત છે એવી તેની ભારે ખ્યાતિ હતી. આ શાસ્ત્રનાં તત્ત્વો સમજી લેવાને તેની પાસે દૂરદૂરના પ્રાંતોમાંથી અંખ્યાઅંધ ભાવિક લોક આવતા અને તેમાંના કેટલાક તેના શિષ્ય બની યોગાભ્યાસ કરવા માટે ત્યાં જ રહી જતા.

સિદ્ધાર્થે કાલામના આશ્રમમાં પ્રવેશ કર્યો તે વેળા મોટું ભાવિક મંડળ ત્યાં જમ્યું હતું. હું કાલામના દર્શને આવ્યો છું એમ કહ્યું એટલે કેટલાક તપસ્વીઓ તેને કાલામ ઋષિની કુટીરમાં લઈ ગયા. કાલામ એક દર્બાસન પર બેઠો હતો. સિદ્ધાર્થે તેને નમસ્કાર કરી એક બામુએ મૂકેલા આસન પર બેઠો અને કાલામને પોતાનો પૂર્વવૃત્તાન્ત નિવેદન કરી બોલ્યો, “ કાલામ, આપનો શિષ્ય બની મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ કરી લેવાની ઇચ્છાથી હું આપની પાસે આવ્યો છું.”

+ વિહાર એટલે ભિક્ષુને રહેવા માટે બાંધેલો આશ્રમ.

કાલામ ઋષિના અનેક શિષ્યો હતા, છતાં તેમાં આટલા મોટા રાજકુળમાં જન્મેલો એવો એક પણ શિષ્ય નહોતો. તેથી, સિદ્ધાર્થ મારું શિષ્યત્વ સ્વીકારવાને આહીં સુધી આવ્યો, એ વિચારથી એના મનને આનંદ થયો હોય તો તેમાં બહુ નવાઈ જેવું નથી. તેણે સિદ્ધાર્થને કહ્યું, “મારા પન્થમાં ભળીને ઘણા લોકોનું સમાધાન થયું છે. તું ઉચ્ચ કુળમાં જન્મેલો હોવાથી નાનપણમાં જ સર્વ પ્રકારનું શિક્ષણ તને મળ્યું હોતું જોઈએ. તેથી તું મારો મત અંગીકાર કરીશ તો એનું રહસ્ય તને જણાતાં વાર લાગવાની નથી.”

કાલામ ઋષિના તત્ત્વજ્ઞાનમાં સિદ્ધાર્થ થોડા જ વખતમાં પારંગત થઈ ગયો. કોઈ પણ સિદ્ધાંતનો પૂર્વપક્ષ-ઉત્તરપક્ષ કરી ચર્ચા કરવાની તેની તૈયારી હતી. પણ એ સઘળી પોપટ-પંચી હતી. કાલામના બીજા કેટલાક શિષ્યો સિદ્ધાર્થની પેઠે પોપટપંચીમાં પ્રવીણતા મેળવી પોતે મોટા તત્ત્વવેત્તા છે એમ સમજતા હતા. પણ આ પોપટપંચીથી સિદ્ધાર્થનું સમાધાન ન થયું. તેણે વિચાર કર્યો, “માત્ર શ્રદ્ધાપૂર્વક સર્વ સિદ્ધાંતનો મુખપાઠ કરી જવાથી મારા ગુરુને ધર્મરહસ્યનો સાક્ષાત્કાર નહિ થયો હોય; અને સાક્ષાત્કાર વગર તો તેઓ સઘળા લોકોને પોતાના ધર્મનો ઉપદેશ ન જ કરે. તેથી મારે આ પોપટ-પંચીથી સન્તોષ ન માનતાં કાલામ ઋષિના ધર્મરહસ્યનો સાક્ષાત્કાર કરી લેવો જોઈએ.”

આવો વિચાર કરી સિદ્ધાર્થ કાલામ પાસે ગયો અને જોત્યો, “ભો આચાર્ય, આપે શીખવેલા સર્વ સિદ્ધાંત મને મોઢે થઈ ગયા છે. કોઈ પણ સિદ્ધાંત વિષે વાદવિવાદ કરવાને હું તૈયાર છું. છતાં આપના ધર્મરહસ્યનો મને સાક્ષાત્કાર થયો નથી. તેથી આપના ધર્મનું સારભૂત એવું અંગ કયું અને એના સાક્ષાત્કારનો માર્ગ કયો એ કૃપા કરીને મને કહો.”

કાલામે જવાળ દીધો, “ સિદ્ધાર્થ, મારા આખા ધર્મમાં મેં જે સમાધિની સાત પાયરીઓ કહી છે તે શ્રેષ્ઠ છે. એની જો પ્રાપ્તિ થાય તો તને તે જ ક્ષણે મારા ધર્મરહસ્યનું જ્ઞાન થશે.”

સિદ્ધાર્થે કહ્યું, “ આ સમાધિની સાત પાયરીઓ મને મોઢે તો આવડે છે, છતાં એમનું યથાર્થ જ્ઞાન મને થયું નથી. આપ મારા પર દયા કરી કરી એક વાર એમનું સ્પષ્ટીકરણ કરી બતાવો.”

કાલામે સમાધિની પાયરીઓ સમજાવવા માંડી: “ સિદ્ધાર્થ, પહેલી ત્રાર પાયરીઓને હું ધ્યાન કહું છું. પહેલા ધ્યાનમાં વિતર્ક, વિચાર, પ્રીતિ, સુખ અને એકાગ્રતા એ પાંચ મનોવૃત્તિઓ રહે છે અને બાકીની બધી મનોવૃત્તિઓ નષ્ટ થઈ જાય છે. ‘વિતર્ક’ એટલે ઇન્દ્રિયગોચર વિષયોમાં ચિત્તનો પ્રથમ પ્રવેશ. વિચાર ધ્યાનવિષયનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરે છે. વિતર્ક કરતાં વિચાર વધારે શાન્ત હોય છે. પ્રીતિ એ ધ્યાનમાં યોગીને પ્રાપ્ત થતો આનન્દ છે. સુખ પ્રીતિ કરતાં પણ વધારે શાન્ત સ્વભાવનું હોય છે. પ્રીતિની લહેરો શમે છે ત્યારે યોગીને સમાધિસુખ શું છે એની સમજણ પડે છે. એકાગ્રતા એટલે ધ્યાનવિષયમાં તલ્લીનતા. એકાગ્રતા વિના મનુષ્યને ક્ષણિક સમાધિ સુધ્ધાં સાધ્ય થાય એમ નથી. બીજા ધ્યાનમાં વિતર્ક અને વિચાર એ બે મનોવૃત્તિઓ નિર્મૂળ થઈને પ્રીતિ, સુખ અને એકાગ્રતા એ ત્રણ જ મનોવૃત્તિઓ બાકી રહે છે. ત્રીજા ધ્યાનમાં પ્રીતિ પણ નીકળી જાય છે. અહીં યોગી સુખ અને એકાગ્રતાનો જ અનુભવ લે છે ચોથા ધ્યાનમાં એકલી એકાગ્રતા જ બાકી રહે છે. અને એને ઉપેક્ષાનો ટેકો હોવાથી તે અત્યંત પરિશુદ્ધ હોય છે. આ ચાર ધ્યાન સાધ્ય થયા પછી યોગીએ અનન્ત આકાશનું ધ્યાન ધરવું. આકાશનું ધ્યાન ધર્યે જે સમાધિ પ્રાપ્ત થાય

છે તેને આપણે આકાશાનંત્યાયતન સમાધિ કહીએ છીએ. આ સમાધિની સંપૂર્ણ પ્રાપ્તિ થયા પછી યોગીએ વિજ્ઞાનનું ધ્યાન ધરવું. વિજ્ઞાનની વ્યાપ્તિ આકાશની પાસે પેલી પાર છે. તેથી યોગી આકાશની પાયરી છોડી આ પાયરી પર જાય એટલે સકળ વિશ્વ તને જ્ઞાનમય દીગે છે; વિજ્ઞાન સિવાય બીજું કશી વસ્તુ તને દેખાતી નથી. આ સમાધિને આપણે વિજ્ઞાનાનંત્યાયતન સમાધિ કહીએ છીએ એની પેલી પારની અને છેવટની પાયરી યોગીએ અભાવનું ધ્યાન ધરવું એ છે.

“આ જગતમાં કશી વસ્તુનું અસ્તિત્વ નથી, આખું જગત અભાવરૂપ છે, એમ ધ્યાન કર્યાથી આ સમાધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ સમાધિ અભાવરૂપ હોવાથી આપણે એને આકિંચન્યાયતન સમાધિ કહીએ છીએ. શ્રદ્ધા, વીર્ય, સ્મૃતિ, સમાધિ, અને પ્રજ્ઞા એ પાંચ મનની શક્તિઓ છે. તેમને મેં માનસિક ઇન્દ્રિયો એવું નામ આપ્યું છે. યોગીઓએ આ ઇન્દ્રિયોને વિષમ થઈ જવા ન દેતાં તેમનું સામ્ય પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. ખાસ કરીને શ્રદ્ધા અને પ્રજ્ઞાનું, તથા વીર્ય અને સમાધિનું સામ્ય હોવું જોઈએ. સ્મૃતિનો ઉપયોગ સઘળો કરવો પડે છે. સ્મૃતિ એટલે મનની જાગૃતિ. હું આ પ્રસંગે શું કરું છું, મારું મન સ્વસ્થ છે કે અસ્વસ્થ છે, વગેરે વસ્તુ વિષેનો જે વિવેક એનું જ નામ સ્મૃતિ. આ સ્મૃતિનાં જે દ્વાર શ્રદ્ધા અને પ્રજ્ઞા, વીર્ય અને સમાધિ છે તેમની સમતા સાધવી જોઈએ. સિદ્ધાર્થ, તું જો આ પાંચ ઇન્દ્રિયોની સમતા સાધી અનુક્રમે મેં કહેલી સમાધિની સઘળી પાયરીઓનો અભ્યાસ કરીશ તો તને છેવટની પાયરીની આકિંચન્યાયતન સમાધિની પ્રાપ્તિ થયા પછી મારા ધર્મના રહસ્યનો તને સાક્ષાત્કાર થયો એમ કહી શકાશે.”

સિદ્ધાર્થે ગુરુનો ઉપદેશ સાંભળી લઈ એકાન્તમાં ચિન્તન કરવાનો પ્રારંભ કર્યો. તેણે વિચાર કર્યો, “મારા આચાર્યે શ્રદ્ધા, વીર્ય, સ્મૃતિ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞા એ પાંચ માનસિક

શક્તિઓનું સમત્વ સાધવાનું મને કહ્યું એ તો ઠીક જ છે; કેમકે વ્યવહારમાં પણ એ શક્તિઓનું સામ્ય હોવું બહુ જરૂરનું છે. આપણી શ્રદ્ધા જ ને વધતી જાય અને એની સાથે સાથે પ્રજ્ઞાની વૃદ્ધિ ન થાય તો આપણે ગમે તે વસ્તુ પર વિશ્વાસ રાખવા લાગીએ છીએ. કાર્મ એ કાર્મ કહ્યું એટલે તે આપણને ખરું લાગે છે. એથી કિલકું આપણી પ્રજ્ઞા વધતી જાય અને તેને શ્રદ્ધાનું બંધન ન હોય તો તે હિચ્છુખલ થઈ જાય છે. તેને લીધે આપણે ગર્વથી કુલાઈ જઈએ છીએ અને દંભનો ભક્ષ થઈ પડીએ છીએ. પણ પ્રજ્ઞાને ત્યારે શ્રદ્ધાની જોડ મળે છે ત્યારે આ બંને માનસિક શક્તિઓનું સુખકારક પરિણામ નીપજે છે. તે જ પ્રમાણે વીર્ય (ઉત્સાહ) વધતું જાય અને એને સમાધિનું બંધન ન હોય તો તે હિચ્છુખલ થઈ જાય છે. અતિશય ઉત્સાહને લીધે મનુષ્યને પોતે શું કરે છે એનું પણ ભાન રહેતું નથી. છતાં એકલી સમાધિ પણ નુકસાનકર્તા છે. સમાધિની શક્તિ વધતી જાય તો તો માણસ આળસુ બને, અને એ કશું શ્રેષ્ઠાપયોગી કૃત્ય કરી શકે નહિ. પરંતુ વીર્ય અને સમાધિ એ બે શક્તિની સમતા પ્રાપ્ત કરાય તો પરિણામ સુંદર આવે. સ્મૃતિનો ઉપયોગ સર્વત્ર કરવો ઘટે એ મારા ગુરુનું કહેવું બરાબર છે. રાજાનો મુખ્ય પ્રધાન જેમ બીજા પ્રધાનોના કામની તપાસ રાખે છે તે પ્રમાણે સ્મૃતિએ શ્રદ્ધા અને પ્રજ્ઞા, વીર્ય અને સમાધિ, એમના કાર્ય પર દેખરેખ રાખવી જોઈએ. હવે મારા ગુરુ જ એ પાંચ શક્તિની સમતા સાધી શક્યા અને બીજાથી તેમ થઈ શકે નહિ એમ નથી. મારામાં પણ પાંચ શક્તિઓ છે અને હું પણ એ પાંચની સમતા સાધવાને સમર્થ છું.”

સતત પરિશ્રમ કરીને અને ઉપર ગણાવેલી પાંચ માનસિક શક્તિઓનું સમત્વ પ્રાપ્ત કરી સિદ્ધાર્થે થોડા જ વખતમાં આર્કિયન્ય સમાધિ સાધ્ય કરી, અને કાલામની

પાસે જઈ તેમને કહ્યું, “ભો આચાર્ય, આપે સમાધિની જે સાત પાયરીઓ કહી તેનો ક્રમશઃ અભ્યાસ કરીને જેવટની પાયરી મેં સાધ્ય કરી છે; હવે આગળ મારે શું કરવું તે મને કહેા.”

કાલામે જવાબ દીધો, “હવે આગળ તારે કર્યું કરવાનું રહ્યું નહિ. મારા ધર્મરહસ્યનો જેવો મને સાક્ષાત્કાર થયો છે તેવો જ તને પણ થયો છે. હવે તું મારા જેવો જ આ ધર્મપન્થનો મુખ્ય આગેવાન થઈ શિષ્યશાખા વધારવાનો પ્રયત્ન કર.”

કાલામ ગુરુ અને સિદ્ધાર્થ શિષ્ય હોવા છતાં કાલામે સિદ્ધાર્થનું ગૌરવ કર્યું. સિદ્ધાર્થે ત્યારે આદિચન્યાયતન સમાધિ સાધ્ય કરી ત્યારે કાલામે ખોટો મને સિદ્ધાર્થ પોતાના જેટલી જ યોગ્યતાએ ચડ્યા છે એ વાત કબૂલ કરી. પણ કાલામે દીધેલા માનથી સિદ્ધાર્થનું સમાધાન થયું નહિ. તે મનમાં બોલ્યો, “આદિચન્યાયતન સમાધિથી નિર્વાણની પ્રાપ્તિ તો થવાની નથી. આ સમાધિથી દુર્વાસનાનું કંટકોડ વખત મુઘી દમન કરી શકાશે, પણ એનો સમૂળો ઉચ્છેદ થવાનો નથી. મારા આચાર્યે ઉપદેશેલા આ માર્ગથી નિર્વાણનો માર્ગ બિન્ન હોવો જોઈએ.”

આમ વિચાર કરી સિદ્ધાર્થ કાલામ ઋષિનો આશ્રમ છોડી નીકળ્યો અને ઉદ્ધ રામપુત્ર નામના બીજા એક પ્રખ્યાત તપસ્વી ઋષિને આશ્રમે ગયો.

ઉદ્ધ ઋષિએ સિદ્ધાર્થની સારી પેઢે આગતાસ્વાગતા કરી. સિદ્ધાર્થે પોતાનો વૃત્તાન્ત કહ્યો ત્યારે આ રાજપુત્ર આટલા અલ્પ સમયમાં જ સાત પાયરીઓ વટાવી દીધી એ જાણીને ઋષિ અદ્વિત થઈ ગયા. તેમણે કહ્યું, “હે રાજપુત્ર, મારી શિષ્યશાખામાં અનેક તપોવૃદ્ધ ઋમણ છે; પણ આટલા થોડા વખતમાં સમાધિની સાત પાયરીઓ ચડેલા શિષ્ય મને

એક પણ મળ્યો નથી ! તું ઉચ્ચ કુળમાં જન્મેલો હોવાથી તારી આગલી ઉંમર સુખ્યેનમાં ગઈ છે, તેમ છતાં, અમને તપસ્વીઓને જે વસ્તુઓ ભારે કષ્ટથી સાધ્ય થાય છે, તે તે વગર મહેનતે સાધ્ય કરી એ વાતની જેટલી કદર કરીએ એટલી ઓછી છે ! તારા પ્રજ્ઞાદિક ગુણોથી અને તપશ્ચર્યાથી તું આશ્રમને શોભા આપીશ એમાં મને શંકા નથી. હવે તને શિષ્યવાડવાની એવી એક જ સમાધિ બાકી રહી છે. કાલામે તને જે સાત પાયરીઓ શિષ્યવાડી તેની આગળ બીજી એક પાયરી છે. તેને અમે નૈવસંજ્ઞાનાસંજ્ઞાયતન સમાધિ કહીએ છીએ. આ સમાધિમાં યોગી તક્ષીન થાય એટલે તેના મનમાંથી પદાર્થભાત્રની સંજ્ઞા નષ્ટપ્રાય થઈ જાય છે. અભાવની સંજ્ઞા પણ તેના મનમાં રહેતી નથી. માટે આ સમાધિને નૈવસંજ્ઞાનાસંજ્ઞાયતન સમાધિ એવું નામ આપ્યું છે. આ સમાધિનો તું અભ્યાસ કરીશ તો તે જ વેળા તને મારા ધર્મનું રહસ્ય જણાશે.”

ઉદ્રક ઋષિના ઉપદેશ પ્રમાણે ચાલી સિદ્ધાર્થે થોડા જ દિવસમાં નૈવસંજ્ઞાનાસંજ્ઞાયતન સમાધિનો પૂર્ણ અભ્યાસ કર્યો અને ઉદ્રક ઋષિ પાસે જઈ બોલ્યો, “ભો આચાર્ય, આપે ઉપદેશેલી છેવટની સમાધિ મને પૂર્ણપણે સાધ્ય થઈ છે. હવે આગળ શું કરવું તે શીખવો.”

ઉદ્રકે કહ્યું, “સિદ્ધાર્થ, હવે તને શીખવવાનું કશું રહ્યું નથી. તું મારી પેઠે જ મારી શિષ્યશાખાનો મુખ્ય આચાર્ય થઈને એમને આ મારો ધર્મ શીખવ.”

આ બીજા ગુરુએ દીધેલા માનથી પણ સિદ્ધાર્થનું સમાધાન થયું નહિ. તેણે વિચાર કર્યો, “નૈવસંજ્ઞાનાસંજ્ઞાયતન સમાધિ સર્વ સમાધિમાં શ્રેષ્ઠ છે એમાં શંકા નથી; પણ એને બળે નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થવાની નથી. આ સર્વ સમાધિઓથી મારી દુષ્ટ મનોવૃત્તિઓ કંઈક વખત સુધી દબાશે; પણ એમનો

સમૂહો નાશ નહિ થાય. તેથી હવે ગધા ધર્મપન્થમાં પેસી વખત ન યગાડતાં પોતે જ પ્રયત્ન કરીને નિર્વાણનો માર્ગ શોધી કાઢવો જોઈએ.”

પછી ઉગ્રક ઋષિની રજા લઈ સિદ્ધાર્થ ફરતો ફરતો ગંગાની પાસે ઉરુવેલા કરીને સ્થાન હતું ત્યાં આવ્યો. આ પ્રદેશ અત્યંત રમણીય હતો. નૈરંજરા નદી આ જ પ્રદેશમાં થઈને વહેતી હતી અને થોડે થોડે અન્તરે આ નદીને કાંઠે ગામ વસેલાં હતાં. આ રમ્ય પ્રદેશની વનશ્રી જોઈને યોધિસત્ત્વના હૃદય ઉપર ખૂબ અસર થઈ. તે બોલ્યો, “આવો પ્રદેશ મારા જોવામાં ક્વચિત જ આવ્યો હશે. શી આ વનશ્રી ! આ મંદ મંદ વહેતી નદી તો જાણે મને પ્રેરણા જ દઈ રહી છે. અહીંના લોકોએ આ વન કાપી નાખી આ પ્રદેશ ઉગ્ગડ કર્યો નથી એ તપસ્વીજનનું એક ભાગ્ય સમજવું જોઈએ.”

યોધિસત્ત્વે આ જ પ્રદેશમાં પોતાની તપશ્ચર્યા આગળ ચલાવવાનો નિશ્ચય કર્યો. ખીજા પણ અનેક તપસ્વીઓ મગધ દેશના આ અરણ્યભાગમાં તપશ્ચર્યા કરતા હતા. ઉરુવેલકાશ્યપ, ગયાકાશ્યપ અને નદીકાશ્યપ એ ત્રણ ભાઈઓ અહીંના તપસ્વીમંડળમાં મુખ્ય ગણાતા હતા. ખીજા પણ કેટલાક સ્વતંત્રપણે યોગાભ્યાસ કરનાર તપસ્વીઓ આ અરણ્યમાં વસતા હતા.

સિદ્ધાર્થે પણ કોઈનું શિષ્યત્વ ન સ્વીકારતાં અહીંયાં સ્વતંત્રપણે યોગાભ્યાસની શરૂઆત કરી. સમાધિની આઠ પાયરીઓ તો તે વટાવી ગયો જ હતો. છતાં એથી પણ આગળ ખીજા કંઈ નવી પાયરીઓ હોય તો જોવી એ ઉદ્દેશથી તેણે કડક યોગાભ્યાસ આદર્યો. શ્વાસોચ્છ્વાસ રોકી કલાકના કલાક સુધી તે મૃતવત્ ધ્યાનસ્થ બેસતો. એને લીધે એના પેટમાં ભયંકર વેદના થતી અને આખું શરીર બળ્યું

ખળ્યું થઈ રહેતું. છતાં તેનો ઉત્સાહ રતીપૂર મોજો પડ્ય નહિ અને જંગમતામાં ઊણુપ આવી નહિ. પહેલાં તો આ તીવ્ર યોગાભ્યાસની સિદ્ધાર્થના ચિત્ત પર નુકસાનકારક અસર થઈ નહિ, છતાં શરીર પર તેની માઠી અસર થયા વિના રહી નહિ. તેનું શરીર છેક દૂગળું થઈ ગયું.

આ પ્રમાણે સિદ્ધાર્થ પોતાનો યોગાભ્યાસ ચલાવતો હતો ત્યાં કૌંડિન્ય, વપ્ર, ભદ્રિય, મહાનામ અને અશ્વજિત એ નામના પાંચ બ્રાહ્મણ તપસ્વી તેને આવી મળ્યા. સિદ્ધાર્થનું અને તેમનું નાનપણનું જોળખાણ હતું અને સિદ્ધાર્થ આગળ ઉપર ખુદ થનાર છે એ ભવિષ્ય જાણપણમાં જ તેમના સાંભળવામાં આવ્યું હતું. સિદ્ધાર્થે આદરેશો ખડતર યોગાભ્યાસ જોઈ તે થોડા જ વખતમાં ખુદ થશે એવી તેમને આશા ઊપજી અને તેથી તેઓ ભારે આસ્થાથી સિદ્ધાર્થની સેવા કરવા લાગ્યા.

ઘણા દિવસ સુધી સિદ્ધાર્થે હૃદયોગનો અભ્યાસ કર્યો. શિયાળામાં દિવસે જંગલમાં પેસી ત્યાં ધ્યાન લગાવી બેસવું ને રાત્રે ખુલ્લા મેદાનમાં બેસવું, અને ઉનાળામાં દિવસે મેદાનમાં બેસવું અને રાત્રે ગીચ ઝાડીમાં પેસી ત્યાં બેસવું, એ રીતે તેણે તપ આરંભ્યું. પણ એને લીધે ખીજે કળો લાભ ન થતાં દહાડે દહાડે તેનું શરીર માત્ર ગળવા લાગ્યું. છતાં તેણે પોતાનો નિશ્ચય ડગવા દીધો નહિ. હૃદયોગથી નિર્વીણની પ્રાપ્તિ થતી નથી એ જોઈ તેણે ધીમે ધીમે આહાર ઓછો કરવાની શરૂઆત કરી. આહાર છોડ્યે યોગમાર્ગમાં જલદી સિદ્ધિ મળે છે એમ તે કાળે મનાતું હતું.

સિદ્ધાર્થે ધીમે ધીમે અન્નનો ત્યાગ કર્યો અને રોજનું ચાર પાચ પળી મગનું કે કળથીનું પાણી પીને તે દિવસ કાઢવા લાગ્યો. એના દેહની અગતિની હવે હદ આવી ગઈ. હાથપગ સળી જેવા થઈ ગયા, ખરડાની કરોડ સાદ દેખાવા

લાગી, બાગેલા ઘરના વાંસની પેઠે પાંસળીઓ દુયમચી ગઈ, પાણીમાં પડેલાં નક્ષત્રોનાં પ્રતિગિંચ જેમ ઊડાં ગયેલાં દેખાય છે તેમ તેની આંખોની ટ્રીટ્ટીઓ ઊડી જતરી પડી, કડવું ટ્રાળું કાચું કાપીને તડકામાં નાખતાં જેમ કરમાઈ જાય છે તેમ તેની અગાઉની મુંદર અંગકાન્તિ છેક કરમાઈ ગઈ અને તેનાં પેટ અને પીઠ ચોટીને એક થઈ ગયાં.

એક દિવસ સિદ્ધાર્થના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે, “આ જે હું અતિ તીવ્ર વેદના ભોગવું છું તેના કરતાં વધારે તીવ્ર વેદના ટોર્ષ તપસ્વીએ નહિ વેડી હોય! પણ આટલું દુઃખ ભોગવ્યા છતાં મને પરમશાંતિનો માર્ગ જડતો નથી. ત્યારે મારા પ્રયત્નમાં ભૂલ તો નહિ હોય? મેરુમંડળમાં બૂલો પડેલો વટેમાર્ગ જેમ આડે માર્ગે ચડી જાય છે તેવી જ મારી સ્થિતિ નહિ થઈ હોય એમ કેમ કહેવાય? નાનપણમાં મારા પિતાની સાથે ખેતરમાં ગયો હતો ત્યાં જાંબુના ઝાડની છાયામાં હું ધ્યાનરથ ખેડો હતો એ મને યાદ છે. તે વેળા હું દેહદંડન કરતો ન હતો તેમ છતાં મને સમાધિસુખ મળેલું. એટલે અત્યારના મારા દેહદંડનથી મને કંઈ ફાયદો થાય એમ લાગતું નથી. નાનપણમાં હું જે સમાધિસુખનો અનુભવ કરતો હતો તે પાપવાસનાની તૃપ્તિ કરવાથી મળેલું સુખ નહોતું કે બીજાના ખૂનખારથી મળેલું સુખ નહોતું. ત્યારે એવું સુખ મારે શા માટે જતું કરવું એ મને સમજતું નથી. આ તપશ્ચર્યાનો વિકટ માર્ગ છોડી હું એ સાદે માર્ગે કાં ન વળું? પણ મારું શરીર એટલું દુગળું પડી ગયું છે કે મારાથી કોઈ પણ માર્ગે એક પણ પગલું આગળ વધવાનું યત્ન શકે એવું નથી. માટે પહેલાં તો મારે થોડું થોડું અનાજ ખાવાની ટેવ પાડીને મારી જતી રહેલી શક્તિ પાછી મેળવવી જોઈએ.”

તે દિવસથી આસપાસનાં ગામમાંથી ભિક્ષા લાવીને સિદ્ધાર્થ થોડું થોડું અન્ન ખાવા લાગ્યો. સિદ્ધાર્થને ખાતા

જોઈને તેની શુશ્રૂષામાં રહેલા પાંચ તપસ્વીઓને એના પર તિરસ્કાર છૂટ્યો. તે આપસમાં કહેવા લાગ્યા, “આજ સુધી આપણને એવી આશા હતી કે સિદ્ધાર્થ તીવ્ર તપશ્ચર્યાને ગળે કરીને બુદ્ધ થઈને આપણું અજ્ઞાન દૂર કરશે અને આપણને પણ પોતાના ધર્મના ભાગીદાર બનાવશે, પણ આજ આપણી આશા ધૂળમાં મળી ગઈ છે. આ ઢોંગી રાજપુત્ર મુક્તિનો ખરો માર્ગ છોડી પેટને પંથે વળ્યો છે! હવે એની પાસેથી બ્રહ્મજ્ઞાનની આશા કરવી એ લીમડાના ઝાડ પરથી મીઠા ફળની આશા કરવા ખરોખર છે!”

આવી રીતે આપસમાં સિદ્ધાર્થને વિષે તિરસ્કારનાં વચન કાઢી એ પાંચ તપસ્વીઓ કાશી ભણ્ણી ચાલતા થયા.

મારા સાથીઓ મને છોડી ગયા એ વિચારથી સિદ્ધાર્થના મન પર કશી માડી અસર થવાને બદલે તેણે ભારે ખંતથી ધર્મચિન્તનનું કાર્ય આગળ ચલાવ્યું. કંઈક દિવસ નિયમિતપણે મિતાહાર કર્યાથી સિદ્ધાર્થના શરીરમાં પહેલાંની શક્તિ આવતી ગઈ અને તે નિરામય સમાધિમુખનો અનુભવ લેવા લાગ્યો.

માર સાથે યુદ્ધ

[નિદાનકથા અને પદ્યાનુસૂત-સુતનિધાન]

હરિવેલાના પ્રદેશમાં મેનાની નામનો એક ઇનામદાર રહેતો હતો. તે જે ગામમાં રહેતો હતો તે ગામનું નામ મેનાનીગ્રામ પડ્યું હતું એ ઇનામદારને સુખતા નામની એક રૂપવતી કન્યા હતી. મને ચોગ્ધ વર મળશે તે પહેલાં પુત્ર જન્મશે તો દેવતાને દૂધની ખીન્તું નૈવેદ્ય ધરાવી ઘણા ભાવથી તેની પૂજા કરીશ, એવી સુખતાએ કુમારી અવસ્થામાં પોતાના ગામની પાડોશમાં વનદેવતાની યાત્રા રાખી હતી.

સુખતાનો મતારથ પૂરો થયો હતો. તેને કન્યા કુળનો સદ્ગુણી વર મળ્યો હતો અને એના સહવાસમાં કેટલાક દાળ ગાળ્યા પછી તેને એક દેખાવડો અને તેજસ્વી પુત્ર થયો હતો. સુખતાની જેવી પતિ પર અપાર ભક્તિ હતી તેવા જ તેના પતિનો પણ તેના પર નિરતિશય પ્રેમ હતો અને એ પ્રેમ પુત્રલાભથી દ્વિગુણિત થયો હતો.

સુખતા આ આનંદના ઉત્સાહમાં પોતાની દેવતાને ભૂલી ન ગઈ. વૈશાખી પૂર્ણિમાને દિવસે પ્રભાતમાં તેણે દાસીને વનમાં જઈ ત્યાં પેલી દેવતા જે વડના ઝાડ પર રહેતી તેની નીચેની જગા સાફસૂફ કરી પૂજનની તૈયારી કરવાની આજ્ઞા કરી અને જાતે દૂધની ઉત્તમ ખીર યનાવવાના કામમાં પડી.

ગોધિસત્ત્વને તપશ્ચર્યાનો આરંભ કર્યોને આજ લગભગ છ વર્ષ થવા આવ્યાં હતાં. આજ સવારે સુખતાની દેવતા રહેતી હતી તે ઝાડ તળે તે ધ્યાનરથ બેઠો હતો. કેટલાક વખત

મુઠ્ઠી પરિમિત અન્ન ગ્રહણ કરવાને લીધે તેના ચહેરા પર પૂર્વની ક્રાંતિ આવી હતી અને તેમાં તપશ્ચર્યાથી આવેલી તેજસ્વિતા ભળવાથી તેની મુખક્રાંતિ અત્યંત પ્રસન્ન બાસતી હતી.

મુગ્ધતાની દાસીએ આપણા બોધિસત્ત્વની ધ્યાનમ્થ બેઠેલી ગંભીર મૂર્તિ નિહાળી ત્યારે તેને થયું કે મુગ્ધતાની પૂજા ગ્રહણ કરવા સારુ સાક્ષાત્ દેવતા જ આ ઝાડ નીચે આવીને બેઠી છે! નરત જ તે દોડતી મુગ્ધતા પાસે ગઈ અને બોલી, “આર્યે! તમારા પર અનુગ્રહ કરવા માટે વનદેવતા વડના ઝાડ નીચે આવીને બેઠી છે. દૂધની ખીર અને પૂજનની સામગ્રી લઈ આપણે સત્વર ત્યાં જઈએ અને દેવતાની પૂજા કરીએ.”

મુગ્ધતાએ દાસીને પૂજનની સઘળી સામગ્રી આપી. એક સોનાના થાળમાં દૂધની ખીર મૂકી અને ખીજ સોનાના થાળથી તેને ઢાંકી થાળ પોતે માથા પર લીધો. અને જગ્ગીએ પેલા વડના ઝાડ પાસે આવી ત્યાં દૂરથી જ બોધિસત્ત્વની ગંભીર મુખમુદ્રા જોઈ છક થઈ ગઈ. એ વનદેવતા છે એવી દામીની તો પહેલેથી જ ખાતરી થઈ ગઈ હતી. પણ હવે મુગ્ધતાનો પણ સંશય ઊડી ગયો. તેણે ફેર બોધિસત્ત્વની પાસે પેલો ખીર ભરેલો થાળ મૂક્યો અને તેની પ્રદક્ષિણા કરી અને પ્રણામ કરી પોતે બાબુએ ઊભી રહી. પેલી બોળી દાસી તો બોધિસત્ત્વ આગળ આજોટવા જ લાગી. તે મોટા અવાજથી વનદેવતાની સ્તુતિ કરવા લાગી. તેણે અચાવેલી આ ગરબડને લીધે બોધિસત્ત્વના ધ્યાનમુખમાં અંતરાય આવ્યો. તેથી તેણે આંખો ઉઘાડી અને તે જાને તરફ જોયું.

તે વખતે, આ દેવતા ન હોય, પરંતુ કોઈક મહાન તપસ્વી છે એમ મુગ્ધતાને લાગ્યું. તેણે બોધિસત્ત્વને કહ્યું: “હે સત્પુરુષ! અમે વનદેવતાની પૂજા કરવા માટે અહીં આવ્યાં હતાં; અને આપ જ વનદેવતા હશે એવી માન્યતાથી

આ દુઃખાત્ત આપને અર્પણ કર્યું છે. આપ એનો સ્વીકાર કરશો એવી મારી વિનંતિ છે. જે આપના જેવા સાધુપુરુષ આ નૈવેદ્યનો સ્વીકાર કરશે, તો મારી દેવતા મારા પર અત્યંત પ્રસન્ન થશે એમાં સંશય નથી !”

ગોધિસત્ત્વે હાથમાં જળ લઈ તે અન્નનો સ્વીકાર કર્યો; અને મિતભોજન કરી, સુખનાને આશીર્વાદ આપી, નદીને કાંઠે સંધ્યાકાળ સુધી કર્યા અને પછી એક પીપળાના ઝાડ પાસે આવ્યા. ત્યાં સોત્થિય નામના એક ઘાસના ભારાવાળાએ તેમને ઘાસના આઠ બાચકા આપ્યા. તે ઘાસ લઈને તેઓ પેલા ઝાડ નીચે આવ્યા, અને ત્યાં ઝાડની પૂર્વ બાજુએ તે ઘાસનું આસન બનાવી તે ઉપર ધ્યાનસ્થ બેઠા.

સિદ્ધાર્થ રાજકુમાર બુદ્ધ થવાની તૈયારીમાં છે એ જોઈને મારને અતિશય સંતાપ થયો. તે પોતાના મનમાં બળડવા લાગ્યો : “આજ પર્યંત કોઈ પણ શ્રમણ કે બ્રાહ્મણે મારો અનાદર કર્યો નથી; પણ આ તરુણ રાજકુમાર દૃઢનિશ્ચયી લાગે છે. તેણે મારું અપમાન કરી મારા પંજમાંથી છૂટી સ્વતંત્ર થવા માટે મહાન પ્રયાસ આરંભ્યો છે. આ જ વખતે જે હું તેને કાબૂમાં નહિ લઉં તો તે હમેશને માટે મારા હાથમાંથી છટકી જશે અને મારા વિરુદ્ધ બંડ ઉઠાવવા માટે લોકોને ઉશ્કેરશે.”

આ પ્રમાણે વિચાર કરી મારે તરત જ પોતાની સર્વ સેના સજ્જ કરી, અને સિદ્ધાર્થને ચારે બાજુથી ઘેરી લઈ તેના ઉપર એકદમ તૂટી પડવા માટે પોતાના સૈનિકોને આજ્ઞા કરી.

સિદ્ધાર્થ થોડા જ વખતમાં બુદ્ધ થશે એવી આશાથી બ્રહ્માદિ દેવગણ છત્રચામરો, પુષ્પમાળા ઇત્યાદિ સાહિત્યો લઈને બુદ્ધપૂજા કરવા માટે ગોધિવૃક્ષ નીચે એકઠા થયા હતા. પરંતુ ચારે બાજુથી પવનવેગે દોડતી આવતી મારસેનાને જોઈ તેઓ કાયર બન્યા; અને થોડી વારમાં એક પણ દેવ ત્યાં

ઊભો રહી શક્યો નહિ! દેવરાજ શક્ર પોતાનો વિજયશંખ લઇને પૃથ્વીની અંદર જઈ છુપાઈ બેઠો, અલ્લદેવે યુદ્ધપૂર્ણ માટે જે શ્વેત છત્ર આણ્યા હતાં તે સુમેરુ પર્વતની તળેટીમાં નાખીને પોતે અલ્લક્ષોડમાં નાસી જઈ સ્વસ્થ બેઠા. બાકીના દેવો પણ માળા વગેરે પૂજાસામગ્રી આમતેમ ફેંટી દઈ દશે દિશામાં નાસી ગયા! તાત્પર્ય એ કે, આપત્તિમાં કોઈ જ કામ આવતું નથી, એ કહેવત પ્રમાણે સિદ્ધાર્થના રક્ષણ માટે તેના પુણ્ય સિવાય બીજું કોઈ તેની પાસે રહ્યું નહિ.

મારે પોતાના સૈન્યને આગળ મોકલ્યું અને પોતે તેની પાછળ જ ગિરિમેખળ નામના હાથી પર બેસી નીકળ્યો. મારની સેનાએ સિદ્ધાર્થનો પરાજય કરવા માટે ભયંકર પ્રયત્ન આરંભ્યો હતો. તેણે બોધિસત્ત્વ ઉપર એકસરખો શસ્ત્રાસ્ત્રોનો વરસાદ વરસાવ્યો હતો. પણ એ સર્વ શસ્ત્રાસ્ત્રો ફલ બની જઈ બોધિસત્ત્વના પગ આગળ પડતાં!

ત્યારે મારને લાગ્યું કે પોતાની સેનાનો વિજય થવો સુશક્ય છે, ત્યારે તેણે પોતાની શક્તિ વડે એક ભયંકર તોફાન ઉઠાવ્યું. આસપાસનાં વૃક્ષો ફડાફડ ઊખડી પડવા લાગ્યાં, આકાશ ધૂળના ગોટાથી ભરાઈ ગયું, પશુપક્ષીઓ એકસરખા ઘરાડા પાડવા લાગ્યાં; પરંતુ બોધિસત્ત્વની સમાધિમાં તલમાત્રનો વિશેષ પડ્યો નહિ, એટલું જ નહિ પણ જે વૃક્ષ નીચે તે બેઠા હતા તે વૃક્ષનું એક પાન સુધ્ધાં હાલ્યું નહિ.

આ જોઈને માર અતિશય ઊંડળી ઊઠ્યો. તેણે ભયંકર વર્ષા શરૂ કરી. જ્યાં ત્યાં પાણીનાં પૂર દેખાવા લાગ્યાં. પણ બોધિસત્ત્વનું આસન કોરું જ રહ્યું, તથા તેમના અંગને પાણીનું એક ફેરું સુધ્ધાં અડક્યું નહિ. આથી તેમની સમાધિમાં કોઈ પણ જાતનો અંતરાય આવ્યો નહિ.

ત્યાર પછી મારે પાપાણવૃષ્ટિ, અંગારવૃષ્ટિ, તપેલી રાખની વૃષ્ટિ, તપેલી રેતીની વૃષ્ટિ અને તપેલા કાદવની વૃષ્ટિ, એમ

અનુક્રમે જુદી જુદી છ વૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી. પરંતુ તેનાથી સુધ્ધાં બોધિસત્ત્વની સમાધિમાં અંતરાય આવ્યો નહિ.

તે જોઈ માર અત્યંત ખિન્ન થયો. તથાપિ પ્રયત્ન ન છોડતાં છેવટે તેણે ભયંકર અંધકાર ઉત્પન્ન કર્યો. તે દિવસે વૈશાખ સુદ પૂર્ણિમાની રાત્રિ હતી. જ્યાં ત્યાં શુભ્ર ચાંદની છવાઈ ગઈ હતી; પરંતુ બોધિવૃક્ષની આસપાસ મારે એટલું ઘોર અંધારું પ્રસાર્યું કે મારનો ગિરિમેખળ હાથી કે આસપાસના પર્વતના શિખરો ધ્રુવડને પણ દેખાય નહિ એવું બન્યું. પરંતુ બોધિસત્ત્વના જ્ઞાનરવિ આગળ આ મારનિર્મિત અંધકારનું કાંઈ જ આદ્ય નહિ. તેની સમાધિમાં જરાયે વિધ્ન નડ્યું નહિ.

આજ સુધી આ દુષ્ટ મારને પરાભવ કેવો હોય છે તેની જરીયે ખબર ન હતી. પોતાના અંગત પ્રભાવને ઉપયોગમાં લેવાનો પ્રસંગ તેને કદી જ આવ્યો ન હતો. એકાદ શ્રમણ કે બ્રાહ્મણ તેનું અતિક્રમાણ કરવાનો પ્રયત્ન કરતો તો તરત જ તે પોતાની ફોજની એકાદ નાનીશી દુકડી મોકલી તેને ત્યાં ને ત્યાં જ માત કરી નાંખતો. સિદ્ધાર્થ એકાદ સાધારણ તપસ્વી નથી એમ જાણીને જ મારે પોતાના સકળ સૈન્યને તેના પર એકસાથે તૂટી પડવાની આજ્ઞા કરી હતી. પરંતુ પોતાની ફોજનો બોધિસત્ત્વ તરફથી સંપૂર્ણ પરાભવ થશે એ તેના ધ્યાનમાં કે મનમાં આવ્યું ન હતું. હવે તો તેણે લગભગ પોતાની સર્વ શક્તિ ખરચી નાખી. પણ બોધિસત્ત્વે કોઈ પણ રીતે તેને દાદ આપી નહિ. આથી મારને આ પ્રસંગે કેટલું દુઃખ થયું હશે તેની કલ્પના જ કરવી જોઈએ!

હવે પોતાનું કાળું મોઢું લઈ પાછું ફરવું, કે પોતાના હાથી પરથી નીચે ઊતરી સિદ્ધાર્થ પર તૂટી પડવું, આ બેમાંથી એક જ માર્ગ મારને માટે પ્રુદ્ધો રહ્યો હતો; પરંતુ પોતાના પરાભવની ખબર લઈ પાછા ફરવાનું ન ગમવાથી તેણે બોધિસત્ત્વ પર જાતે જ હલ્લો કરવાનું સાહસ ધૃષ્ટ ગણ્યું. તે હાથી

પરથી નીચે ઊતર્યો અને બોધિસત્ત્વ પાસે આવી બોલ્યો :
“સિદ્ધાર્થ! અહીંથી મૂંગો મૂંગો ચાલ્યો જા. નહિ તો હું
ક્ષણાર્ધમાં મારા સૈન્ય પાસે તારો નાશ કરાવી નાખીશ.”

બોધિસત્ત્વે ઉત્તર આપ્યો : “હે માર, તારા સૈન્યને હું
સારી રીતે બોળાવું છું. નાના પ્રકારની વિલાસસામગ્રી એ
તારા સૈન્યની પહેલી દુકડી છે. તેની પાછળ જ અયંતોષ,
ભૂખ, તરસ, તૃષ્ણા, આળસ, કુશંકા, ગર્વ, કીર્તિની આશા,
આત્મસ્તુતિ અને પગનિંદા એ સર્વ તારી દુકડીઓ ચાલી આવે.
સાધારણ તપસ્વીથી આમાંની એકાદ દુકડીનો પરાભવ ન થાય
એ સંભવિત છે, પરંતુ હું તારી આ સર્વ સેનાની કાંઈ જ
પરવા કરતો નથી. કાચી માટીનું વાસણ જેમ પથ્થર વડે મહજ
ફાડી શકાય છે, તેમ મારી પ્રજાના બળથી તારી સેનાનો
હું પરાભવ કરી શકીશ.”

માર બોલ્યો. “એ બધું જવા દે. પણ તું જે આસન પર
બેઠો છે, તે આસન મારું છે તેના પર બેસવાનો તને અધિકાર
નથી; માટે હું કહું છું કે તું અહીંથી ઊડી તુરતોતુરત ચાલતો થા!”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો : “માર! આ આસન તારું છે એનો
તારી પાસે શો પુરાવો છે?”

સિદ્ધાર્થનો આ પ્રશ્ન સાંભળી મારસેનામાંથી ઘણા યોદ્ધા
આગળ આવી “આ આસન મારનું છે, અમે એના સાક્ષી છીએ”,
“આ આસન મારનું છે, અમે એના સાક્ષી છીએ” એમ
બોલી ઊઠ્યા. ત્યારે મારે બોધિસત્ત્વને કહ્યું : “જો આ મારો
પુરાવો. આ સર્વ લોકો એ આસન મારું છે એની સાક્ષી
પૂરે છે. હવે એ આસન તારું છે એનો પુરાવો રજૂ કર;
નહિ તો મૂંગો મૂંગો અહીંથી ચાલી નીકળ.”

બોધિસત્ત્વ બોલ્યો : “હે માર! મેં અનેક જન્મોમાં
દાનપારમિતાનો પરિપૂર્ણ અભ્યાસ કર્યો છે, માટે આ આસન
પર બેસવાનો અધિકાર મને પ્રાપ્ત થયો છે.”

માર બોલ્યો : “તં દાનપારમિતા પરિપૂર્ણ કરી છે એનો કોઈ સાક્ષી છે ખરો ?”

બોધિસત્ત્વ પોતાનો જંમણો હાથ પૃથ્વી ભાગી તમાવી બોલ્યો : “હે માર! મારા પુણ્યકર્મનો કોઈ જીવંત સાક્ષી અહીં મળવો મુશ્કેલ છે. પરંતુ સર્વને ધારણ કરનાર આ સર્વવ્યાપી વસુંધરા મારા પુણ્યકર્મની સાક્ષી પૂરશે.”

બોધિસત્ત્વે આ શબ્દો ઉચ્ચાર્યા કે તરત જ એક ભયંકર ગર્જના સાથે પૃથ્વી કાટી, તેના ઉદરમાંથી એક મુંદર દેવી ત્યાં પ્રગટ થઈ અને બોલી : “માર! સિદ્ધાર્થકૃમારે પૂર્વજન્મોમાં અનેક પ્રસંગે મહાદાન દીધેલાં છે; હું તેની સાક્ષી છું. એણે યાચકોના હાથ ઉપર રેડેલાં પાણીથી ભીંજાયેલા મારા આ કેશ હજી મુકાયા નથી.”

આ પ્રમાણે બોલી પૃથ્વીદેવીએ પોતાના વાળ નિચોવી પાણી કાઢ્યું, તેના એટલો મોટો પ્રવાહ થયો કે તેમાં માર, તેની સેના અને તેના ગિરિમેખળ હાથી મુધ્વાં ક્યાં ને ક્યાં તણાઈ ગયાં!

આ પ્રમાણે મારસેનાની દુર્દશા થયા પછી બ્રહ્માદિ દેવસૌક બોધિવૃક્ષને વીંટળાઈ વળ્યા અને સિદ્ધાર્થ પર દિવ્ય પુષ્પવૃષ્ટિ કરી તેનો જયજયકાર કરવા લાગ્યા. ત્યારે સિદ્ધાર્થ પોતાના મનમાં બોલવા લાગ્યો :

अनेकजातिसंसारं संधाविस्सं अनन्निवसं

गहकारकं गवेसन्तो दुक्खा जाति पुनप्पुनं ।

गहकारक दिट्ठोऽसि पुन गेहं न काहसि

सच्चा ते फामुका भग्ना गहकूटं विसंखितं

विसंखारगतं चित्त तण्हानं सयमज्जगा । ”

* અનેક જન્મજન્માન્તરોવાળા આ સંસારમાં હું રાત્રિદિવસ દોડ્યો અને ગૃહકર્તાની શોધ કરતાં કરતાં તારંવાર જન્મદુઃખ પામ્યો. હે ગૃહકર્તા! આજ તું મને પ્રત્યક્ષ થયો છે. હવે કરીથી ઘર કરીશ નહિ. તેનાં સર્વ પીઠિયાંપાઠિયાં ભાગી ગયાં છે અને મોભ વટી ગયા છે. મારું ચિત્ત નિર્વાણ પામ્યું છે અને તૃષ્ણાનો ક્ષય થયો છે.

બુદ્ધપદની પ્રાપ્તિ અને પહેલો ધર્મોપદેશ

[મહાવગ્ગ]

સિદ્ધાર્થનો જયજયકાર બોલી અને દિવ્ય પુષ્પવૃષ્ટિ વડે તેની પૂજા કરીને અહ્લાદિક દેવગણ પોતપોતાને સ્થાને ગયા. પછી સિદ્ધાર્થ ધ્યાનસ્થ બેઠો, અને રાત્રિનો પહેલો પ્રહર પૂર્ણ થતાં પહેલાં તેણે દુઃખની કારણપરંપરાનો શોધ કર્યો.

અવિદ્યાથી સંસ્કાર થાય છે, સંસ્કારોથી વિજ્ઞાન થાય છે, વિજ્ઞાનથી નામરૂપ, નામરૂપથી પડાયતન (પંચેન્દ્રિયો અને મન), પડાયતનથી સ્પર્શ, સ્પર્શથી સુખદુઃખાદિક વેદના, વેદનાથી તૃષ્ણા, તૃષ્ણાથી ઉપાદાન, ઉપાદાનથી ભવ, ભવથી જન્મ અને જન્મથી જરા, મરણ, શોક, પરિદેવ, દુઃખ, દૌર્ભનસ્ય તથા ઉપાયાસ ઉદ્ભવે છે. આ પ્રમાણે આ લોકના દુઃખનો ઉદય થાય છે. પણ અવિદ્યાનો પૂર્ણ વૈરાગ્યથી નિરોધ કરતાં સંસ્કારનો નિરોધ થાય છે; સંસ્કારના નિરોધથી વિજ્ઞાનનો, વિજ્ઞાનના નિરોધથી નામરૂપનો, નામરૂપના નિરોધથી પડાયતનનો, પડાયતનના નિરોધથી સ્પર્શનો, સ્પર્શના નિરોધથી વેદનાનો, વેદનાના નિરોધથી તૃષ્ણાનો, તૃષ્ણાના નિરોધથી ઉપાદાનનો, ઉપાદાનના નિરોધથી ભવનો, ભવના નિરોધથી જન્મનો, જન્મના નિરોધથી જરા, મરણ, શોક, પરિદેવ, દુઃખ, દૌર્ભનસ્ય અને ઉપાયાસનો નિરોધ થાય છે. આ પ્રમાણે આ ઐહિક દુઃખોનો નિરોધ થાય છે. અવિદ્યાથી જરામરણ સુધીની જે કાર્યકારણપરંપરા, તેને બૌદ્ધગ્રંથોમાં પ્રતીત્યસમુત્પાદ કહે છે.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે દુઃખનો ઉદય અને નિરોધ કેમ થાય છે એ જ્યારે સિદ્ધાર્થને સમજાયું ત્યારે તે બુદ્ધ થયો. પોતાની જ્ઞાનદષ્ટિ વડે ચાર આર્યસત્યો અને તદ્દંતર્ગત આર્ય-અષ્ટાંગિક માર્ગ તેણે જોયાં. મનુષ્યપ્રાણીનું હિતાહિત શામાં છે એનું હવે તેને સ્પષ્ટ જ્ઞાન થયું. ત્યારે તે પોતાના મનમાં બોલી ગયો, “ધ્યાનરથ બ્રાહ્મણને ભારે પ્રયત્નથી જ્યારે સદ્ધર્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે તેની સર્વ કુશંકા લય પામે છે, કેમકે કાર્યકારણપરંપરાનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન તેને થયું હોય છે.”

રાત્રિના બીજા પ્રહરમાં બુદ્ધે પ્રતીત્યસમુત્પાદનું પુનઃ સમાલોચન કર્યું. દુઃખનો ઉદય અને નિરોધ કેમ થાય છે એનો ઠીક વિચાર કરી તે બોલ્યો : “ધ્યાનરથ બ્રાહ્મણને ભારે પ્રયત્નથી જ્યારે સદ્ધર્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે તેની સર્વ કુશંકા લય પામે છે, કેમકે દુઃખનાં કારણોનો નિરોધ કેમ કરવો તે એ જાણે છે.”

ત્રીજી, રાત્રિના ત્રીજા પ્રહરમાં બુદ્ધે પ્રતીત્યસમુત્પાદનું પુનઃ સમાલોચન કરી ઉદ્દગાર કાઢ્યા : “ધ્યાનરથ બ્રાહ્મણને ભારે પ્રયત્નથી જ્યારે સદ્ધર્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે તેની સર્વ કુશંકા લય પામે છે, અને માર્સેનાનો વિધ્વંસ કરી અંતરીક્ષમાં પ્રકાશનારા સૂર્ય પ્રમાણે તે પ્રકાશિત થાય છે.”

બુદ્ધ પોતાના આસન ઉપર સાત દિવસ સુધી વિમુક્તિ-મુખનો અનુભવ લેતો ધ્યાનરથ બેઠો. આઠમે દિવસે તે આસન પરથી ઊઠી ન્યગ્રોધવૃક્ષ નીચે ગયો, અને ત્યાંયે તે સાત દિવસ સુધી વિમુક્તિમુખનો અનુભવ લેતો ધ્યાનરથ બેઠો.

ત્યાં એક વણેા ગર્વિષ્ટ બ્રાહ્મણ આવી તેને પૂછવા લાગ્યો. “હે ગૌતમ, કયા કારણે મનુષ્યને બ્રાહ્મણ કહી શકાય? બ્રાહ્મણનું કર્તવ્ય શું?”

તે સાંભળી બુદ્ધે આ ઉદ્દગાર કાઢ્યા : “જેણે પાપમાત્રને પોતાના અંત કરણમાંથી દૂર કર્યું છે, ગર્વની મલિનતા જેના

અંતઃકરણને અડકી શકતી નથી, જેનું બ્રહ્મચર્ય પરિપૂર્ણ છે, જેને આ લોકના કોઈ પણ વિષયની તૃણા નથી, જેણે અંતર્દષ્ટિથી જ્ઞાનનો અંત-જોયો છે, તે જ પોતાને યથાર્થ રીતે પ્રાપ્તિ કરી શકે !”

તે અઠવાડિયું ન્યગ્રોધવૃક્ષ નીચે ગાળીને બીજા અઠવાડિયામાં બુદ્ધ મુચ્ચિલિંદવૃક્ષ નીચે ગયો. ત્યાં એક અઠવાડિયા સુધી વિમુક્તિસુખનો અનુભવ લેતો રહ્યો. તે સમયે આકાસિક મેઘ ઉત્પન્ન થઈ ઘણી વૃષ્ટિ થઈ, ત્યારે બુદ્ધને વૃષ્ટિની બાધા થાય નહિ માટે મુચ્ચિલિંદ નાગરાજ પોતાના નાગસોકમાંથી બહાર નીકળ્યો અને બુદ્ધના મસ્તક પર ફેણ કરી બિભો રહ્યો. એક અઠવાડિયા પછી બ્યારે વરસાદ બંધ થઈને આકાશ સ્વચ્છ થયું ત્યારે મુચ્ચિલિંદ પોતાનું સ્વરૂપ બદલીને કુમારવેષે હાથ જોડી બુદ્ધ સમક્ષ બિભો રહ્યો. તેને જોઈ બુદ્ધગુરુ બોલ્યો : “ધર્મનું શિક્ષણ સંપાદન કરી જે તેમાંનું રહસ્ય જોઈ સંતુષ્ટ થાય છે તેને એકાંતવાસ સુખાવહ થાય છે, અને પ્રાણીમાત્ર ઉપર મૈત્રીભાવ રાખ્યાથી ફેલું સુખ થાય છે એ તેને સમજાય છે. આ લોકમાં કામવાસનાનું ઉલ્લંઘન કરી વૈરાગ્યનો લાભ થવા સુખકારક છે; પણ આથીયે પર રહેલો અહંકાર નષ્ટ થવો એ ખરેખર સુખની પરમાવધિ સમજવી જોઈએ !”

ત્યાર પછી બુદ્ધ મુચ્ચિલિંદ વૃક્ષ નીચેથી રાત્રીયતન નીચે ગયો અને ત્યાં વિમુક્તિસુખનો અનુભવ લેતો બેઠો. તે વખતે તપુસ્સ અને ભક્તિક નામના બે વેપારી ઉત્કલ પ્રેશથી તે માર્ગે વેપાર કરવા માટે જતા હતા, તેમનાં સગાંવ્રહ્માણંઓએ તેમને બુદ્ધગુરુ નજીક હોવાના સમાચાર જણાવ્યા. ત્યારે તે બુદ્ધનાં દર્શન આપ્યા અને તેની ને તપતની ગંભીર મુદ્રા જોઈ તે દિવસથી તેના શિષ્ય થયા. બુદ્ધના ઉપાસકોમાં (ગૃહસ્થ શિષ્યોમાં) આ જ બે પહેલા ઉપાસક હતા.

એક અઘવાડિયા પછી બુદ્ધ ન્યગ્રોધવૃક્ષ નીચે જઈ બેઠો. ત્યાં તેના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે, “મને જે ધર્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે તેનો બોધ જગતના પ્રપંચમાં સ્વ્યાપચ્યા રહેતા જતોને થવો શક્ય નથી. હું જે ધર્મનો ઉપદેશ કરીશ અને જે લોકોને મારા ધર્મનું જ્ઞાન સ્પષ્ટ રીતે થશે નહિ, તો મને વિના કારણ ત્રાસ માત્ર થશે! તો હવે ધર્મોપદેશની ખટપટમાં ન પડતાં એકાંતમાં જ કાલક્રમણ કરવું એ જ સાદું છે.”

બુદ્ધનો આ માનસિક વિચાર તત્ક્ષણ જ અક્ષરેવે બદલ્યો અને તે મોટેથી બોલી બોલ્યા, “અરેરે! જગતને મોટી હાનિ થાય છે! સમ્પદસંબુદ્ધનું મન ધર્મોપદેશ ભાગી ન વળતાં એકાન્તવાસના મુખ ભાગી વળે છે!”

ત્યારે અક્ષરેવ તરત જ અક્ષલોકમાં અંતર્ધાન પામી બુદ્ધ સમક્ષ પ્રકટ થયા અને બુદ્ધની આગળ હાથ જોડી બોલ્યા :

“હે બુદ્ધગુરુ! તારા અમૃતતુલ્ય ધર્મનો લોકોને ઉપદેશ કર. આ જગતમાં જેમનાં જ્ઞાન પર અજ્ઞાનમળનાં પડ ઘટી એકાં નથી એવા પુણ્ડળ છવ છે. કેવળ તારાં ધર્મવાક્ય તેમનાં કાને ન પડવાથી તેમને ભારે હાનિ થાય છે. જે તું ઉપદેશ કરીશ, તો તેનું રહસ્ય જાણનાર ઘણા લોક આ જગતમાં મળી આવશે. હે બુદ્ધગુરુ, આજ મુઘી આ મગધ દેશમાં જે ધર્મ પ્રચલિત થયા તે પરિશુદ્ધ નહોતા. કેમકે જેમનાં અંતઃકરણનો પાપમળ સર્વથા ધોવાઈ ગયો ન હતો એવા માણસો તરફથી એનો પ્રચાર થયો હતો. તેથી નિર્મળ અંતઃકરણથી જાણેલો આ તારો ધર્મ લોકોને સંભળાવવા કૃપા કર. આ અમૃતનું દ્વાર લોકોને માટે ઉઘાડું કર. પર્વતશિખર પર રહી જેમ આપણે નીચેના પ્રદેશમાં લોકો તરફ જોઈએ છીએ; તેમ પ્રજાના શિખર પર ચડી તું આ જન્મજરાદિક દુઃખથી પીડિત થયેલા લોકો તરફ નિર્ભયપણે જો! હે શ્રેષ્ઠ, માર સાથે બુદ્ધ કરી તેં જય મેળવ્યો છે. હે લોકનાયક, તું સર્વ

તપસ્વીઓ બોલ્યા : “હે ગૌતમ ! અમે ત્યારે તારી પાસે હતા ત્યારે તીવ્ર તપશ્ચર્યા વડે પણ તને મોક્ષમાર્ગનું જ્ઞાન થયું નહિ. હવે તો તું યોગબ્રહ્મ થયો છે ! તપશ્ચર્યાનો ત્યાગ કરીને તું પેટ પાછળ પડ્યો, તો તને અમૃતતુલ્ય ધર્મનું જ્ઞાન કેવી રીતે થઈ શકે ?”

બુદ્ધ બોલ્યો : “ભિક્ષુઓ ! મેં આ પૂર્વે આવા પ્રકારના ઉદ્દગાર કદી કાઢ્યા હતા ખરા કે ?”

“ના” તપસ્વીઓએ ઉત્તર આપ્યો.

“તો પછી હું જે કંઈ કહું છું તેના પર તમારો વિશ્વાસ બેસવો જોઈએ. તમે એક વાર ધ્યાનપૂર્વક મારો ઉપદેશ સાંભળી શો. આ ધર્મ પ્રમાણે જો તમે વર્તશો તો તમારું બ્રહ્મચર્ય સાર્થક થશે !”

ધીરે ધીરે તે પાંચ તપસ્વીઓનો વિશ્વાસ બુદ્ધના કહેવા પર બેઠો અને તેઓ તેમનો ઉપદેશ સાંભળવા તૈયાર થયા.

ત્યારે બુદ્ધે તેમને કહ્યું : “ભિક્ષુઓ ! કામોપભોગમાં સુખ માનવું એ એક છેડો છે; પણ એ હીન, ગ્રામ્ય, અજુઝળસેવિત, અનાર્ય અને અનર્થાવહ છે. દેહદંડન કરવું એ બીજો છેડો છે. આ પણ દુઃખકારક, અનાર્ય અને અનર્થાવહ છે. તપસ્વીઓએ આ બંને છેડાનું સેવન કરવું નહિ તથાગતે આ છેડાની વચમાંનો માર્ગ શોધી કાઢ્યો છે.

“ભિક્ષુઓ ! જન્મ, જરા, વ્યાધિ, મરણ, અગ્નિય વસ્તુઓનો સમાગમ અને પ્રિય વસ્તુઓનો વિયોગ ઇત્યાદિ કારણોથી મનુષ્ય આ લોકમાં દુઃખી થાય છે. આ જે રાયથી રંકે પર્યાતનું સર્વસાધારણ દુઃખ તેને હું દુઃખ નામનું પહેલું આર્યસત્ય કહું છું.

“આ સર્વ દુઃખનો ઉદય તૃણામાંથી થાય છે. ઐહિક ઉપભોગોની તૃણા, સ્વર્ગલોકમાં જન્મવાની તૃણા, અને યથેચ્છ મુખ્ય ભોગવી, આત્મહત્યા કરી જગતમાંથી હ્રમ થઈ

તું ક્યા આચાર્યનો શિષ્ય છે?" બુદ્ધ બોલ્યો: "મારો ધર્મમાર્ગ મેં પોતે જ શોધી કાઢેલા છે, એટલે હું કોનો શિષ્ય છું એમ કહું?"

ઉપક બોલ્યો: "પણ તું અહિંન યયો છે કે? તને જિન કહી શકાય ખરો?"

બુદ્ધે જવાબ આપ્યો: "હા, મેં સર્વ પાપકારક મનોવૃત્તિઓ છૂટી છે. તેથી, હું ઉપક, હું જિન છું."

બુદ્ધનું આ બાપણ સાંભળી ઉપક 'કદાચ હશે!' એમ બોલી ડોકું ધુણાવતો બીજો રસ્તે નીકળી ગયો.

બુદ્ધ ધીરે ધીરે પ્રવાસ કરતો ઋષિપતનમાં આવી પહોંચ્યો. તેને જોઈ તે પાંચ તપસ્વીઓએ આપસમાં નિશ્ચય કર્યો કે, "યોગબ્રહ્મ શ્રમણ આલ્યો આવે છે. તે આપણા આશ્રમમાં આવે તો આપણે કોઈ પણ રીતે તેનો આદરસત્કાર કરવો નહિ, પણ આડો એક આસન માંડી રાખવું. એની ઇચ્છા હશે તો એ તેના પર બેસશે." પરંતુ બુદ્ધ ત્યારે આશ્રમના દ્વાર આગળ આવ્યો ત્યારે તેમનો વિચાર આપો-આપ પડી ભાંગ્યો. તેમનામાંના એક જણે બુદ્ધનું પાત્ર અને ચીવર (કંથા) પોતાના હાથમાં લઈ લીધાં. બીજાએ આસન તૈયાર કર્યું, કેટલાકોએ પગ ધોવા માટે પાણી વગેરે આણી મૂક્યું. બુદ્ધ પગ ધોઈ પોતાને માટે માંડેલા આસન પર બેઠો. તપસ્વીઓએ તેને નામધી સંબોધન કરી કુશળ સમાચાર પૂછ્યા.

ત્યારે બુદ્ધ બોલ્યો, "ભિક્ષુઓ! મને તમે પૂર્વના નામે બોલાવશો મા! હું અહિંન, તથાગત અને સમ્યક સંબુદ્ધ એ નામાભિધાનને યોગ્ય થયો છું; ભિક્ષુઓ! મારો ધર્મ લક્ષપૂર્વક સાંભળો. જે મારા અમૃતતુલ્ય ધર્મનું એકાગ્રતાથી મનન કરી, હું કહું છું તેમ તમે ચાલશો તો એનું રહસ્ય સમજાઈ તમારું બ્રહ્મચર્ય સાર્થક થશે."

તપસ્વીઓ બોલ્યા : “હે ગૌતમ ! અમે બ્યારે તારી પાસે હતા ત્યારે તીવ્ર તપશ્ચર્યા વડે પણ તને મોક્ષમાર્ગનું જ્ઞાન થયું નહિ. હવે તો તું યોગબ્રહ્મ થયો છે ! તપશ્ચર્યાનો ત્યાગ કરીને તું પેટ પાછળ પડ્યો, તો તને અમૃતતુલ્ય ધર્મનું જ્ઞાન કેવી રીતે થઈ શકે ?”

બુદ્ધ બોલ્યો : “ભિક્ષુઓ ! મેં આ પૂર્વે આવા પ્રકારના ઉદ્ધગાર કદી કાઢ્યા હતા ખરા કે ?”

“ના” તપસ્વીઓએ ઉત્તર આપ્યો.

“તો પછી હું જે કાંઈ કહું છું તેના પર તમારો વિશ્વાસ બેસવો જોઈએ. તમે એક વાર ધ્યાનપૂર્વક મારો ઉપદેશ સાંભળી શો. આ ધર્મ પ્રમાણે જો તમે વર્તશો તો તમારું બ્રહ્મચર્ય સાર્થક થશે !”

ધીરે ધીરે તે પાંચ તપસ્વીઓનો વિશ્વાસ બુદ્ધના કહેવા પર બેઠો અને તેઓ તેમનો ઉપદેશ સાંભળવા તૈયાર થયા.

ત્યારે બુદ્ધે તેમને કહ્યું : “ભિક્ષુઓ ! કામોપભોગમાં સુખ માનવું એ એક છેડો છે; પણ એ હીન, ગ્રામ્ય, અસુગતસેવિત, અનાર્ય અને અનર્થાવહ છે. દેહદંડન કરવું એ બીજો છેડો છે. આ પણ દુઃખકારક, અનાર્ય અને અનર્થાવહ છે. તપસ્વીઓએ આ બન્ને છેડાનું સેવન કરવું નહિ. તથાગતે આ છેડાની વચમાંનો માર્ગ શોધી કાઢ્યો છે.

“ભિક્ષુઓ ! જન્મ, જરા, વ્યાધિ, મરણ, અગ્નિય વસ્તુઓનો સમાગમ અને પ્રિય વસ્તુઓનો વિયોગ ઇત્યાદિ કારણોથી મનુષ્ય આ લોકમાં દુઃખી થાય છે. આ જે રાયથી રંક પર્યંતનું સર્વસાધારણ દુઃખ તેને હું દુઃખ નામનું પહેલું આર્યસત્ય કહું છું.

“આ સર્વ દુઃખનો ઉદય તૃષ્ણામાંથી થાય છે. ઐહિક ઉપભોગોની તૃષ્ણા, સ્વર્ગલોકમાં જન્મવાની તૃષ્ણા, અને યદ્યેચ્છ સુખ ભોગવી, આત્મહત્યા કરી જગતમાંથી લુપ્ત થઈ

જવાની તૃપ્તિ, આ ત્રણ તૃપ્તિથી મનુષ્યપ્રાણી અનેક પાપો આચરે છે અને દુઃખભાગી થાય છે. તેથી તૃપ્તિને દુઃખનું મૂળ સમજવું જોઈએ. આ બીજા સિદ્ધાન્તને હું દુઃખસમુદય નામનું આર્યસત્ય કહું છું.

“તૃપ્તિનો વિરોધ કરવાથી નિર્વાણનો લાભ મળશે; દેહદંડનથી કે કામોપભોગથી મોક્ષપ્રાપ્તિ થનાર નથી. આ ત્રીજો સિદ્ધાન્ત છે. આને હું દુઃખનિરોધ નામનું આર્યસત્ય કહું છું.

“સમ્યક દષ્ટિ, સમ્યક મંદલ્પ, સમ્યક વાચા, સમ્યક કર્માન્ત (કર્મ), સમ્યક આહવ, સમ્યક વ્યાયામ, સમ્યક સ્મૃતિ અને સમ્યક સમાધિ એ મેં નવીન શોધી કાઢેલો મધ્યમ માર્ગ છે. દુઃખનો નિરોધ આ જ માર્ગ થનાર છે. (ત્રનો અને ઉપવાસો કરવાથી દુઃખનો નિરોધ થનાર નથી.) આ ચોથો સિદ્ધાન્ત આને હું દુઃખનિરોધમાર્ગિની પ્રતિપદા નામનું આર્યસત્ય કહું છું.

“આ ચાર આર્યસત્યનું અને તદનર્ગત આર્યઅષ્ટાંગિક માર્ગનું જ્ઞાન થયાથી જ હું સમ્યક સંબુદ્ધ પદને પહોંચ્યો છું.”

તે પાંચ બ્રાહ્મણ તપસ્વીઓમાંથી કોઈનિય બ્રાહ્મણને પહેલાં બુદ્ધના ધર્મોપદેશનું રહસ્ય સમજાયું, તેથી તેને આજ્ઞાત કોઈનિય (જાણનારો કોઈનિય) એવું ઉપનામ મળ્યું. અનુક્રમે બીજાઓને પણ ધર્મબોધ થયો, તેથી તે પાંચે તપસ્વી અર્હત થયા; અને પોતાને બૌદ્ધધર્મની દીક્ષા દેવાની તેમણે તથાગતને વિનંતી કરી.

ત્યારે બુદ્ધ બોલ્યો; “ભિક્ષુઓ ! આ મારા ધર્મનો અંગીકાર કરો અને બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરી ભવદુઃખનો અંત આણો.” બુદ્ધે ઉચ્ચારેલા આ શબ્દો જ તે પાંચ તપસ્વીઓના પ્રવ્રત્યાવિધિ થયા.

કાશી અને ઉચ્ચવેલામાંની પ્રવૃત્તિ

[મહાવગ્ગ]

તે કાળે વારાણસી નગરીમાં એક ધનાઢ્ય વેપારીને યશ નામનો અત્યંત સુકુમાર પુત્ર હતા. તેને રહેવા માટે ત્રણ પ્રાસાદ હતા. એક ચોમાસામાં, બીજો શિયાળામાં અને ત્રીજો ઉનાળામાં રહેવાને અનુકૂળ થઈ પડે એવી રીતે તેની રચના કરેલી હતી. યશને સંસારમાં દ્રાઈ પાશુ પ્રકારની ઊણપ ન હતી. પરંતુ તેનું મન સંસાર પરથી ઊડી ગયું હતું. તેને સર્વ પ્રાપંચિક મુખો વિપત્તિ લાગવા માંડ્યાં.

એક દિવસ તેના સેવકો ઘસઘસાટ ઊંઘતા હતા તે વખતે તે જાગ્યો અને પોતાના મૃતપ્રાય પરિજનો ભણી જોઈ મનમાં જ બોલ્યો : “ શ્રી આ ઉપદ્રવ ! અને શ્રી આ પીડા ! ”

પોતાનાં પરિજનોનો ત્યાગ કરીને યશ એકાએક વાડામાંથી બહાર આવ્યો અને ઠેઠ નગરદ્વાર સુધી ચાલ્યો ગયો. આશ્વાસનની વાત તો એ હતી કે યશ આટલી રાત્રે નગરદ્વાર ઉઘાડું જોયું. તેને દ્રાઈ પણ જાતનું વિઘ્ન નડ્યું નહિ. તે નગરમાંથી બહાર નીકળ્યો અને ‘ શ્રી આ ઉપદ્રવ અને શ્રી આ પીડા ! ’ એમ બોલતો ઈંક ઋષિપતન સુધી ચાલ્યો ગયો.

તે વખતે તરત જ પો કાટચો હોવાથી ભગવાન શુદ્ધ પર્ણશાળાની બહારની યાત્રુએ ખુલ્લી જગામાં ફરતા હતા. તે યશને જોઈ પોતાના આસન પર આવી બેઠા. ભગવાંતની પાસે આવી યશે ‘ શ્રી આ ઉપદ્રવ ! શ્રી આ પીડા ’ એ શબ્દો પુનઃ ઉચ્ચાર્યાં.

બુદ્ધ બોલ્યા, “અહીં ઉપદ્રવે નથી અને અહીં પીડાયે નથી. હું શ્રેષ્ઠપુત્ર, આ આસન પર બેસ. તને હું ધર્મોપદેશ કરું છું.”

ત્યારે યશ બુદ્ધ પાસે જઈ નમસ્કાર કરી બાજુએ પડેલા એક આસન પર બેઠો.

બુદ્ધે ક્રમે ક્રમે દાનથી થતા દાયદા, શીલચરણથી થતા દાયદા, સ્વર્ગલોકપ્રાપ્તિ, કામાસક્તિમાં દોષ અને એકાંત-વાસમાં ગુણ, ઇત્યાદી પ્રશ્નો અર્થી ઉપદેશ કર્યો; અને ત્યારે યશનું ચિત્ત મૃદુ, અજ્ઞાનના આવરણથી મુક્ત થયેલું જોયું, ત્યારે તેને તેણે દુઃખ, દુઃખસમુદય, દુઃખનિરોધ અને દુઃખનિરોધગામી માર્ગ એ ચાર આર્યસત્યોનો ઉપદેશ કર્યો.

તે સાંભળી યશનું તે જ આસન પર જ્ઞાનદષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ. જે દુઃખનો સમુદય થાય છે તેનો નિરોધ પણ કરી શકાય છે એ વિષે તેને સ્પષ્ટ બોધ થયો.

બીજે દિવસે સવારે યશને ઘેર ઘણી ગડબડ ચાલી રહી. આગલી રાત્રે યશ ઘરમાંથી એકલો નીકળી ગયો એ સમાચાર તેના માઆપને માઝૂમ પડતાં જ તેમણે યશની શોધ માટે ચારે બાજુએ સવાર દોડાવ્યા અને યશનો પિતા પોતે તેની શોધમાં ઋષિપતન તરફ ગયો. પાંચ તપસ્વીની પર્ણ-શાળા પાસે આવ્યા પછી યશની ચુવર્ણપાદુકાનાં ચિહ્નો ધૂળમાં તેના જોવામાં આવ્યાં. એટલે આ ચિહ્નો પ્રમાણે ચાલતાં ચાલતાં તે બુદ્ધ પાસે આવ્યો અને બોલ્યો, “ભગવન! મારા યશને તમે જોયો છે?”

બુદ્ધ બોલ્યો, “હું શૃદ્ધપતિ, તું નીચે બેસ. તારી અને તારા પુત્રની ભેટ અહીં જ થશે.”

બુદ્ધના આ સંબોધ સાંભળી યશના પિતાને અત્યંત આનંદ થયો અને બુદ્ધને નમસ્કાર કરી તે એક બાજુએ બેઠો. બુદ્ધે તેને ક્રમશઃ દાન, શીલ, વગેરે સદ્ગુણોનો ઉપદેશ

કર્યો. પછી તે બોલ્યો, “ભગવન; આપનો ધર્મ અત્યંત સુંદર છે. જેમ અંધકારમાં દીપ, તેમ આ પ્રપંચતિમિરમાં આપનો ધર્મ છે. આજથી હું આપને, આપના ધર્મને અને આપના ભિક્ષુસંઘને શરણ જાઉં છું. મારા શરીરમાં પ્રાણ છે ત્યાં સુધી હું આપનો ઉપાસક થયો છું. આપ મારો અંગીકાર કરો.”

ત્યાર પછી પોતાના પ્રભાવથી બુદ્ધે, યશ અને તેના પિતાનો. ત્યાં જ મેળાપ થાય, એવો યોગાયોગ મેળવી આવ્યો. યશના પિતાએ જ્યારે પાસે બેઠેલા પોતાના પુત્રને જોયો ત્યારે તેણે તેને કહ્યું, “પુત્ર! તારી માતાને અત્યંત શ્રદ્ધ થયો છે, તો એક વાર તેને દર્શન આપી જીવતદાન દે.” યશે પોતાના પિતાને ઉત્તર ન દેતાં બુદ્ધના મુખ તરફ જોયું.

બુદ્ધ બોલ્યો, “હે ગૃહપતિ! તે જે ધર્મનું શ્રવણ કર્યું, તે ધર્મનું પૂર્ણ જ્ઞાન થયા પછી જેનું ચિત્ત વિમુક્ત થયું છે, તે ફરીથી કામોપભોગમાં મુખ્ય માનશે ખરો?”

“નહિ ભગવન!” યશના પિતાએ ઉત્તર આવ્યો.

બુદ્ધ બોલ્યો, “તો પછી યશને હવે સંસારબદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન વ્યર્થ છે!”

ત્રેણી બોલ્યો, “મારા પુત્રને આપના ધર્મરહસ્યનું પૂર્ણ જ્ઞાન થયું, એ તેને મોટો લાભ જ થયો એમ હું માનું છું.”

યશના પિતાએ બીજો દિવસે પોતાને ઘેર ભોજન કરવા માટે બુદ્ધને આમંત્રણ આપ્યું; બુદ્ધે આમંત્રણનો સ્વીકાર કર્યો. પછી ઘેર જઈ તેણે બીજા દિવસ માટે સર્વ તૈયારી કરી.

બુદ્ધ યશને સાથે લઈ બીજો દિવસે સવારે તેને ઘેર ગયો. જમણ પૂરું થયા પછી તેણે યશનાં માથાપ અને પત્નીને ધર્મોપદેશ કર્યો. અંતે યશની મા અને પત્ની એ જાને યશના પિતાની માફક જ બુદ્ધની ઉપાસિકા થઈ અને યશને ગૃહસ્થાશ્રમમાં આવવાનો નેમણે આગ્રહ કર્યો નહિ.

વારાણસી નગરીમાં યજ્ઞના પુષ્કળ મિત્ર હતા, તેમાંથી ચોપન તરુણોએ ગૃહત્યાગ કરી બુદ્ધના ભિક્ષુસંઘમાં પ્રવેશ કર્યો. બુદ્ધના પૂર્વના પાંચ સાથીદાર, યજ્ઞ અને યજ્ઞના ચોપન સાગતીઓ મળી બુદ્ધ પાસે હવે સાડ ભિક્ષુ ભેગા થયા. કાર્તિકી પૂર્ણિમા પછી એક દિવસે બુદ્ધે તે સર્વ ભિક્ષુન એકત્ર કર્યા અને તેમને કહ્યું : “ભિક્ષુઓ ! હું આ લોકનાં અને સ્વર્ગલોકનાં સર્વ ગંધનોથી મુક્ત થયો છું. તે પ્રમાણે તમે પણ આ સર્વ ગંધનોથી મુક્ત થયા છો. હવે તમે જનતાના કલ્યાણ માટે ચારે દિશામાં સંચાર કરો. આરભે કલ્યાણપ્રદ, મધ્યમાં કલ્યાણપ્રદ અને પરિણામે કલ્યાણપ્રદ એવા મારા ધર્મના સર્વ લોકોને ઉપદેશ કરો અને તેમને શુદ્ધ બ્રહ્મચર્યનું જ્ઞાન કરી દો. એક માર્ગે એ જાણુ જતા નહિ. ભિક્ષુઓ ! આ જગતમાં જેમની બુદ્ધિ સર્વથા મલિન થઈ નથી, એવા પુષ્કળ જીવો છે; પણ ધર્મવાક્ય કાને ન પડવાથી તેમની અધોગતિ થતી દેખાય છે. માટે મારા ધર્મના જિજ્ઞાસુ પુષ્કળ લોકો તમને મળશે. હું પણ ધર્મપ્રચારાર્થે પાછો ઉઠવેલા જાઉં છું.”

બુદ્ધનું આ ભાષણ પૂરું થયું ન થયું એટલામાં પેક્ષા દુષ્ટ માર ત્યાં પ્રગટ થઈ બોલ્યો, “આ લોકનાં અને સ્વર્ગલોકનાં સર્વ ગંધનોથી તું ગંધાયેલો છે. હે શ્રમણ ! તું આ મારા મહાગંધનોથી કદાપિ મુક્ત થનાર નથી !”

બુદ્ધ બોલ્યો, “રૂપ, રાગ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ આ પંચેન્દ્રિયના વિષય તારાં ગંધનો છે; પણ તે મને મોહ પમાડી શકતાં નથી. માટે તારો પ્રયત્ન બ્યર્થ છે.”

બુદ્ધે પોતાને ગોળખી લીધો એ જોઈ માર અત્યંત દુઃખી થઈ ત્યાં જ અંતર્ધાન થયો.

તે સમયે ભિન્ન ભિન્ન પ્રદેશમાંથી બુદ્ધના સંઘમાં પ્રવેશ કરવા ઇચ્છનાર મનુષ્યને લઈ આ સાડ ભિક્ષુ બુદ્ધ પાસે

જતા, પણ તેથી તેમને ઘણો ત્રાસ થતો. ત્યારે બુદ્ધે તેમને એવી પરવાનગી આપી કે જે લાયક મનુષ્યની સંધમાં પ્રવેશ કરવાની ઈચ્છા હોય, તેને પોતાની પાસે ન આણતાં ભિક્ષુએ જ તેને દીક્ષા આપવી.

પોતાના મુખ્ય સાઠ શિષ્યોને સર્વત્ર ધર્મપ્રચારાર્થે મોકલ્યા પછી અને ચારોળાર શ્રમણદીક્ષા આપવાની તેમને અનુજ્ઞા દીધા પછી બુદ્ધગુરુ એકસો જ ઉરુવેલાના અરણ્યમાં આવ્યો.

પાછળ એક ડેકાણે કહ્યું જ છે કે આ અરણ્યમાં રહેનારા તપસ્વી લોકોમાં ઉરુવેલકાશ્યપ, નદીકાશ્યપ અને ગયાકાશ્યપ એ ત્રણ મુખ્ય ગણાતા હતા. આ ત્રણે ભાર્ગવોમાં ઉરુવેલકાશ્યપ વડીલ હોવાથી બીજા બે તેને પોતાનો ગુરુ માનતા. ઉરુવેલકાશ્યપની પાસે પાંચસો જટાધારી શિષ્ય હતા. નદીકાશ્યપ પાસે ત્રણસો અને ગયાકાશ્યપ પાસે બસો શિષ્ય હતા.

બુદ્ધગુરુ પ્રથમ ઉરુવેલકાશ્યપને આશ્રમે જઈ બોલ્યો, “હે કાશ્યપ ! જે તને મારાથી અડચણ થવા નેતું ન હોય તો હું તારી અગ્નિશાળામાં એક ગત રહેવા ઇચ્છું છું.”

કાશ્યપ બોલ્યો, “હે મહાશ્રમણ ! તારા રહેવાથી મને કાંઈ પણ પ્રકારે અડચણ થવાની નથી. પણ મારી અગ્નિશાળામાં ભયંકર નાગ રહે છે; તે તને ત્રાસ દેશે એવો મને ભય રહે છે.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “તેની તું ચિંતા કરીશ મા. તું મને એક રાત અહીં રહેવાની પરવાનગી આપ.”

કાશ્યપ બોલ્યો, “એમ છે, તો તું ખુશીથી અહીં રહે.”

તે રાત્રે બુદ્ધગુરુ કાશ્યપની અગ્નિશાળામાં ધ્યાનસ્થ બેઠેલા હતા તે સમયે તે મહાસર્પ ત્યાં આવ્યો અને પોતાના તેજથી બુદ્ધનો પગભવ કરવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો. તેના

બુદ્ધની ઋદ્ધિમત્તાની કાશ્યપને ઉત્તરોત્તર ખાતરી થતી હતી; પરંતુ હજી પણ બુદ્ધને અર્દત્પદ પ્રાપ્ત થયું નહિ હોય એમ જ તેને લાગતું હતું.

બુદ્ધે ખીન્નથે દેટલાક ઋદ્ધિના ચમત્કાર કાશ્યપને દેખાડ્યા, પણ બુદ્ધ અર્દન્ત થયો હોય એવી તેની ખાતરી થઈ નહિ. એક દિવસે ઉરુવેલાના પ્રદેશમાં અકાળ મેઘની ભયંકર વૃષ્ટિ થઈ અને તેને લીધે સર્વત્ર પાણી જ પાણી થઈ ગયું. કાશ્યપને લાગ્યું કે બુદ્ધ સપડાઈ તણાઈ જશે તેથી દેટલાક તપસ્વીઓને સાથે વર્ષ એક નાવમાં ખેંચી તે બુદ્ધગુરુ રહેતો હતો તે કેડાંગે ગયો. ત્યાં બુદ્ધ પાણીનો પ્રવાહ પોતાના ઋદ્ધિગળે બને ગાળુએ અટકાવી વચમાં ટોરી જગામાં ખુશીથી આમનમ ફરતો હતો. તેને જોઈ કાશ્યપ મોટેથી બોલ્યો. “તું જ તે મહાત્રમણ છે કે?”

બુદ્ધે ‘હા’ એવો ઉત્તર આપ્યો અને પોતે અંતરિક્ષમાંથી તે નાવમાં જઈ ઊભો રહ્યો. ત્યારે કાશ્યપના મનમાં ફરી એક વાર પૂર્વનો જ વિચાર ઉત્પન્ન થયો કે, “આ મહાત્રમણ મહાન ઋદ્ધિમાન છે, પણ મારી જેમ અર્દત્પદે પહોંચ્યો નથી!”

ત્યારે બુદ્ધે તેને કહ્યું. “હે કાશ્યપ! તું અર્દત નથી, એટલું જ નહિ પણ અર્દત્પદલાભનો માર્ગ સુધ્ધાં તને જડ્યો નથી!”

બુદ્ધના આ શબ્દો સાંભળી કાશ્યપનું અભિમાન તટકાળ ગળી ગયું અને તે બુદ્ધને પગે પડી બોલ્યો. “ભગવન્, મને તમારી શિષ્યશાખામાં સામેલ કરો.”

બુદ્ધે બોલ્યો, “કાશ્યપ! તું પાચસો જટિલોતો ગુરુ છે. તેમને મળ્યા વિના તું મારો શિષ્ય થવાની ઉતાવળ કરતો નહિ.”

આથી કાશ્યપે પોતાના શિષ્યોને એકત્ર કરી બુદ્ધના શિષ્ય થવાનો પોતાનો વિચાર તેમને જણાવ્યો. તે સર્વ

કાશ્યપ સાથે બુદ્ધના શિષ્ય થવા તૈયાર થયા, અને તેમણે પોતાની જટા કાપી અગ્નિહોત્રનાં સાહિત્યો સાથે નદીના પ્રવાહમાં નાંખી દીધી. બુદ્ધે આ સૌને પોતાના ભિક્ષુસંઘમાં દાખલ કર્યાં.

નદીના પ્રવાહમાંથી તણાઈ આવેલી તે જટાઓનો ભારો અને અગ્નિહોત્રનાં સાહિત્યો જોઈ પોતાના મોટા ભાઈ અને તેની શિષ્યશાખા પર કેાઈ વિકટ પ્રસંગ આવ્યો હશે, એમ નદીકાશ્યપને લાગ્યું; તેથી તેણે ખરી માહિતી મેળવવા પોતાના કેટલાક શિષ્યોને ઉરુવેલકાશ્યપના આશ્રમે મોકલ્યા. પોતાનો ભાઈ શિષ્યશાખા સહ બુદ્ધનો અનુયાયી થયો, એ સમાચાર જાણતાં જ નદીકાશ્યપ પોતાના ત્રણસો શિષ્યો સાથે બુદ્ધ પાસે જઈ તેનો અનુયાયી થયો.

તે જ પ્રમાણે ગયાકાશ્યપના કાન પર પોતાના એ બંધુઓ બુદ્ધના અનુયાયી થવાની વાત આવતાં જ તે પણ ઉરુવેલકાશ્યપના આશ્રમમાં જઈ પોતાના બસો શિષ્યો સહ બુદ્ધનો અનુયાયી થયો. આ પ્રમાણે થોડા જ વખતમાં એક હજાર તપસ્વીઓએ બુદ્ધના ભિક્ષુસંઘમાં પ્રવેશ કર્યો.

એક દિવસ બુદ્ધે આ એક હજાર ભિક્ષુઓને કહ્યું, “ભિક્ષુઓ ! જગતમાં સર્વ વસ્તુ પ્રદીપ્ત થઈ છે ! કઈ સર્વ વસ્તુ ? પંચેન્દ્રિય અને મન — એ વસ્તુ પ્રદીપ્ત થઈ છે ! શાથી પ્રદીપ્ત થઈ છે ? કામાગ્નિથી, ક્રોધાગ્નિથી અને મોહાગ્નિથી આ વસ્તુ પ્રદીપ્ત થઈ છે; જરા, મરણ, શોક, પરિદેવ, દુઃખ, દૌર્ભનસ્ય અને ઉપાયાસ એ સૌથી પ્રદીપ્ત થઈ છે ! પણ ભિક્ષુઓ ! જે આ યથાર્થ રીતે જોઈ શકે છે, તે પંચેન્દ્રિયો અને મન એ સૌ વિષે વિરક્ત થાય છે; તથા જે સર્વ ઇન્દ્રિયો અને તેના વિષય તરફ વિરક્ત થાય છે, તે જ મુક્ત જાણવો.”

રાજગૃહમાં આગમન

[મહાવગ્ગ]

ઉરુવેલાના પ્રદેશમાં કેટલોક કાળ ગાળી બુદ્ધગુરુ પોતાના એક હમર શિષ્યો સાથે રાજગૃહમાં આવ્યો. ત્યાં તે યદિ-વનમાં રહેતો હતો. બુદ્ધ પોતાના નગર સમીપ આવ્યો છે એ સમાચાર જિગિસાર રાજને મળતાં જ તે ઘણા કાઠમાઠ સાથે તેને મળવા ગયો.

તેની સાથે મગધ દેશના પુબ્બળ આત્મણો પણ હતા. તેમને એવી શંકા આવી કે બુદ્ધ કાશ્યપના શિષ્ય છે કે કાશ્યપ બુદ્ધનો શિષ્ય છે.

તેમના મનમાંનો વિચાર જાણી લઈ બુદ્ધે કાશ્યપને કહ્યું, “કાશ્યપ ! તેં અગ્નિહોત્રનો કેમ ત્યાગ કર્યો ?”

કાશ્યપ બોલ્યો, “ભગવન્ ! સ્વર્ગલોકમાં સર્વ પ્રકારે કામસુખની પ્રાપ્તિ થવી એ જ યજ્ઞનું ફળ સમજાય છે. પણ આ લોકનાં તેમ જ સ્વર્ગલોકનાં કામસુખ પાપકારક છે, એમ જાણીને હું અગ્નિહોત્ર અને યજ્ઞમાં રત થયો નથી.”

“પણ, હું કાશ્યપ ! જો કામસુખમાં તને આનંદ મળતો નથી, તો તારું મન કયે ફેંકાણે રત થયું છે, એ કહે.”

“ભગવન્ ! અત્યંત શાંત નિર્વાણપદ જોઈ મારું મન યજ્ઞયાગ વિષે વિરક્ત થયું. એ નિર્વાણપદે હું રત થયો. ભગવન્ ! આપ મારા ગુરુ છો અને હું આપનો શિષ્ય છું.”

કાશ્યપનું આ ભાવણ સાંભળી તે આત્મણોનો સંશય નાશ પામ્યો.

બુદ્ધે જિંજિસાર રાજને, તેના સરદારોને અને તેની સાથે આવેલા આત્મણોને દાનના કાયદા, શીલનું મહત્ત્વ, સ્વર્ગશોકનું સુખ, કામસુખમાં દોષ અને એકાંતવાસને લીધે થનારું સુપરિણામ ઇત્યાદિ જાણતો સમજાવી ઉપદેશ કર્યો; અને જ્યારે તે સર્વનું ચિત્ત અજ્ઞાનના આવરણથી મુક્ત થઈ મૃદુ અને મુદિત થયેલું જણાયું, ત્યારે તેણે તે સર્વને ચાર આર્યસત્યો સમજાવ્યાં. તેના ઉપદેશથી સર્વની જ્ઞાનદષ્ટિ ખૂલી ગઈ અને તે સર્વ તે દિવસથી બુદ્ધોપાસક થયા.

ત્યારે રાજા જિંજિસાર બોલ્યો, “ભગવન્, આપ બુદ્ધ થઈ મારા રાજ્યમાં ધર્મપ્રસારાર્થે પ્રથમ આવો એવી મારી ઉત્કટ ઇચ્છા હતી, તે આજ સફળ થઈ. આપના ધર્મામૃત-પાનથી મારી પ્રજા સુખી થશે એમાં શંકા નથી. ભગવન્, આવતી કાલે આપ આપના ભિક્ષુસંઘ સાથે મારે ઘેર ભિક્ષા ગ્રહણ કરવા પધારજો.”

બુદ્ધે કંઈ પણ ઉત્તર ન આપતાં મૂંગા મૂંગા જ રાજનું આમંત્રણ સ્વીકાર્યાનો ઇશારો કર્યો. રાજાએ તે રાત્રે સર્વ વ્યવસ્થા કરીને બીજે દિવસે બુદ્ધને સંદેશો મોકલ્યો. મધ્યાહ્ન પૂર્વે બુદ્ધ અને તેમના કાશ્યપાદિ એક હજાર ભિક્ષુઓ રાજ-વાડામાં આવી માંડેલા આસન પર બેઠા. જિંજિસાર રાજાએ પોતે જ બુદ્ધની અને ભિક્ષુસંઘની બોજન-વ્યવસ્થા કરી. બોજન પછી બુદ્ધને એક મોટા દીવાનખાનામાં બેસાડી રાજા તેની એક જાગુએ બેઠો.

તે વખતે રાજાના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે, “મારું વેણુવન ઉદ્યાન બુદ્ધ અને ભિક્ષુસંઘને રહેવા યોગ્ય છે, કેમકે તે શહેરથી ઘણું દૂરે નથી તેમ ઘણું પાસેયે નથી. ત્યાં જવાઆવવાનો રસ્તો મારો હોઈ ભાવિક મનુષ્યને જવાઆવવા માટે સગવડબર્યો છે. ત્યાં દિવસે ઘણી ગડગડ હોતી નથી

અને રાત્રિ વિશેષ શોરગઢાર હોતો નથી. એકાંતવાસ માટે તે યોગ્ય છે તે શુદ્ધને દાન કરીશ તો હીક થશે.”

ગિંઘિસાર રાજા પોતાના આસનેથી ઊઠ્યો, અને હાથનાં પાણીથી ભરેલી સોનાની ઝારી લઈ શુદ્ધ પાસે જઈ બોલ્યો, “ભગવન્, મારું વેણુવન ઉદ્યાન હું આપને અને આપના ભિક્ષુસંઘને દાન કરું છું તેના આપ સ્વીકાર કરો.”

શુદ્ધે વેણુવનનો સ્વીકાર કર્યો; અને ભિક્ષુઓને ઉદ્દેશી તે બોલ્યો, “ભિક્ષુઓ, આજથી હોડોઝે દાનમાં આપેલા આરામ (વિહાર) સ્વીકારવાની હું તમને પરવાનગી આપું છું.”

તે કાળે રાજગૃહ પાસે સંજય નામનો મુખસિદ્ધ પરિવ્રાજકાચાર્ય રહેતો હતો. તેની મોટી શિષ્યશાખા હતી સારિપુત્ર અને મોગ્ગલ્લાન એ બે બ્રાહ્મણ પરિવ્રાજકોની તેના પ્રમુખ શિષ્યોમાં ગણના થતી. પણ સંજયના તત્ત્વજ્ઞાનથી તે બેનું સમાધાન ન થવાથી તેમણે એવો વિચાર રાખ્યો હતો કે બેમાંથી એકને નિર્વાણમાર્ગ પ્રાપ્ત થતાં. તેણે તે બીજાને બતાવવો.

એક દિવસ અસ્સજિ (અશ્વજિત) નામનો ભિક્ષુ રાજગૃહમાં પિંડપાત (ભિક્ષા) માટે ફરતો હતો તેવામાં સારિપુત્રે તેને જોયો. તેની શાન્ત મુદ્રા અને ગંભીર વર્તન જોઈ સારિપુત્રને લાગ્યું કે જે જે નિર્વાણમાર્ગે ચડ્યા હશે તેમાંનો આ એક હોવો જોઈએ. આથી સારિપુત્ર તેની પાછળ જ રાજગૃહમાંથી બહાર નીકળી ચાલવા લાગ્યો.

અસ્સજિ પોતાના પાત્રમાં પડેલું અન્ન વસ્ત્ર વડે ઢાંકી વેણુવન તરફ જતો હતો તેવામાં માર્ગમાં સારિપુત્ર તેને મળ્યો. તેને કુશળ પ્રશ્નાદિ પૂછી સારિપુત્ર બોલ્યો, “આયુષ્યમન્, તારી ચર્ચા અત્યંત પ્રસન્ન દેખાય છે. તું કયા ધર્મનો અનુયાયી છે? તારા ગુરુ કોણ? અને તેનો મત શો છે?”

અસ્સન્નિ બોલ્યો, “ હું હાલમાં જ ભિક્ષુ થયો છું. હું વિસ્તારપૂર્વક ગુરુનો મત કહી શકું તેમ નથી; તેથી હું સંક્ષેપથી તને સમજાવીશ.”

સારિપુત્ર બોલ્યો, “ હરકત નહિ. સંક્ષેપ કે વિસ્તારથી જે કંઈ કહેવા જેવું હોય તે કહે. મને સારાંશ જ જોઈએ છે, શબ્દપાંડિત્યને શું કરવું છે ?”

અસ્સન્નિ બોલ્યો, “ જે દુઃખો કારણથી ઉત્પન્ન થાય છે તેનાં કારણો તથાગતે કહ્યાં છે; અને તે કારણોનો નિરોધ કેમ કરવો એ પણ કહ્યું છે. અમારા ગુરુનો આ જ મત છે.”*

અસ્સન્નિનાં આ ધર્મવાક્યોથી સારિપુત્રને બુદ્ધનો ધર્મ-નિર્વાણનો માર્ગ ખરો છે, એવી ખાતરી થઈ. તેણે અસ્સન્નિને કહ્યું, “ આજકાલ જો ખરો ધર્મ હોય તો આ જ છે !”

સારિપુત્ર ત્યાંથી નીકળી મોગ્ગલ્લાન પાસે ગયો અને બનેલી સર્વ વાત તેને કહી. ત્યારે મોગ્ગલ્લાન બોલ્યો, “ ચાલો, આ જ ક્ષણે આપણે બુદ્ધનાં દર્શન માટે જઈએ.”

સારિપુત્ર બોલ્યો, “ આયુષ્યમન્ ! સંજયના શિષ્યોમાંના અઢીસો પરિવ્રાજકો આપણા બેની ઉપર અવલંબીને રહેલા છે; તો પ્રથમ તેમને મળી તેમની સલાહ લઈ પછી બુદ્ધદર્શને જઈએ.”

આ સંભાષણ પૂરું થયા પછી તેઓ બંને પોતાના ઉપર અવલંબી રહેલા પરિવ્રાજકોને મળ્યા અને બુદ્ધના શિષ્ય થવાનો પોતાનો નિશ્ચય તેમને જણાવ્યો. ત્યારે તે અઢીસો પરિવ્રાજકો સારિપુત્ર અને મોગ્ગલ્લાન સાથે બુદ્ધના અનુયાયી થવા તૈયાર થયા. તે સૌને સાથે લઈ સારિપુત્ર અને મોગ્ગલ્લાન સંજય

* મૂળ ગાથા આ પ્રમાણે છે :

વે ધમ્મા હેતુપ્પમવા હેતું તેસં તથાગતો આહ ।

તેસ ચ ચો નિરોધો એવંવાદી મહાસમણો ॥

પાસે જઈ બોલ્યા, “આયુષ્યમન્” અમે બુદ્ધગુરુ પાસે જઈએ છીએ. આજથી તે અમારા ગુરુ છે.”

સંજયે તેમને ન જવા માટે પુષ્કળ આગ્રહ કર્યો, પણ તે સારિપુત્ત-મોગ્ગલ્લાનનાં મન ફેરવી શક્યો નહિ. તેને પોતાની આટલી મોટી શિષ્યશાળા નષ્ટ થઈ તેથી અત્યંત ગેદ થયો.

સારિપુત્ત-મોગ્ગલ્લાન પોતાના અહીસો તપસ્વી બંધુઓને સાથે લઈ વેણુવન હિવાનમાં આવ્યા. તેમને ફરતી આવતા જોઈને બુદ્ધ પોતાના ભિક્ષુઓ તરફ ફરી કહેવા લાગ્યો, “હું ભિક્ષુઓ ! આ જે મેં પરિત્રાજીતો અહીં આવે છે તે મારા અગ્રત્રાવક (અગ્રશિષ્ય) થનાર છે !”

તે પાસે આવી બુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક બાળુએ બેઠા અને જોઈસંઘમાં પોતાને દાખલ કરવા માટે તેમણે બુદ્ધને વિનંતી કરી. બુદ્ધે તેમને અને તેમના અહીસો તપસ્વી બંધુઓને સંઘમાં લીધા.

સંજયના આટલા બધા શિષ્ય એકદમ જોઈ ભિક્ષુ થયા તેથી રાજગૃહમાં બહુ જ ગડગડ થઈ મઠ. ફેટલાક દિવસ સુધી તો કોઈ જોઈ ભિક્ષુ રસ્તામાં જણાતાં જ લોકો કહેતા કે, “આ મહાશ્રમણ અમારા શહેરમાં આવ્યો અને સંજયના સર્વે શિષ્યોને લઈ ગયો ! હવે એ કોને લઈ જશે ?” *

ભિક્ષુઓને રાજગૃહવાસી લોકોના આ કથનનો શો ઉત્તર આપવો એ સૂઝયું નહિ. તેમણે આ સમાચાર બુદ્ધને જણાવ્યા. બુદ્ધ બોલ્યા, “ભિક્ષુઓ ! આ લોહાપવાદ બહુ દિવસ ટકશે નહિ. સાતઆઠ દિવસ લોક એમ બોલશે અને પછી ચૂપ થઈ જશે; તોપણ ફરી જો તમારા કાન પર આ શબ્દો આવે તો તમે તે મનુષ્યને સ્પષ્ટ ઉત્તર આપજો કે, “શૂર તથાગત

* આગતો સ્ત્રો મહાસમણો માગધાનં ગિરિવ્વજં ।

સન્ને સંજયે નેત્વાન કસ્સ દાનિ નયિસ્સતિ ॥

શિષ્યોને સદ્ધર્મથી લઈ જાય છે. શેકેાએ તેની ધૃષ્ટિ શા માટે કરવી ? ”x

રાજગૃહમાં વેણુવન વિહારમાં રહેતા બુદ્ધે પોતાના સંઘમાં એક જ પ્રકારની વ્યવસ્થા દાખલ કરી. આના પહેલાં કૌંડિન્યથી માંડીને છેક સારિપુત્ત-મોગ્ગલ્લાન સુધી જેને બુદ્ધે પોતે ભિક્ષુસંઘમાં લીધા હતા તેમનો પ્રવજ્યાવિધિ તદ્દન સાદો હતો. બુદ્ધ ‘ભિક્ષુ ! અહીં આવ’ (एहि भिक्ख) એમ કહે એટલે ગમે તે માણસ ભિક્ષુ થતો. પણ આને લીધે સંઘમાં સર્વસાધારણતા રહી નહિ, એટલે કે એકનાં વસ્ત્ર એક પ્રકારનાં તો ખીખનાં ખીખ પ્રકારનાં, એકનો આચાર એક પ્રકારનો તો ખીખનો ખીખ પ્રકારનો, એવું થવા લાગ્યું. આથી બુદ્ધે પોતાના ભિક્ષુસંઘનો આચાર એક જ પદ્ધતિએ ચાલે તે માટે જુદા જુદા નિયમો દાખલ કર્યા. એ સર્વનો વિસ્તાર વિનય-ગ્રંથમાં કર્યો છે.

---

x नयन्ति वे महावीरा सद्धम्मेन तथागता ।

ધર્મ્મેન નીયમાનાનં કા ઉસ્સુગ્ગ્યા વિજાનતં ॥

શુદ્ધોદન રાજાનો મેળાપ

[નિદાનકથા બદલ — અટક્યા]

સિદ્ધાર્થે છત્રીસ વર્ષની વયે વૈશાખ પૂર્ણિમાએ શુદ્ધ થયો. તે પછી આગામી પૂર્ણિમાએ ઋષિપતનમાં પાંચ નપસ્વીઓને તેણે પ્રથમ ધર્મોપદેશ કર્યો. ચાતુર્માસ ઋષિપતનમાં રહી ધર્મોપદેશ કરતો કરતો, ઉરુવેલ્લકાસ્ત્રપાદિક એક હમ્મર નપસ્વીઓને પોતાના શિષ્ય કરી, પોપ મદિનામાં શુદ્ધ રાજગૃહ પાછો ફર્યો, અને મદિના પંદર દિવસની અંદર જ સારિપુત્ત મોગ્ગહાનાદિક પરિત્રાજકોને તેણે પોતાના મંઘમાં લીધા. અર્ધાયાં મોટા બિશ્વસંઘ બેગો થયો હતો, અને તેથી તેની કીર્તિ વિશ્વ અને દિમાલય એ બે પર્વતની વચ્ચેના પ્રદેશમાં સર્વત્ર પ્રસરી.

છ વર્ષ સુધી શુદ્ધોદન રાજાને પોતાના પુત્રના સમાચાર બરોબર મળ્યા ન હતા. પણ હવે તે મોટા સંઘનો શાસ્તા (શાસનકર્તા) થયો છે, અને રાજગૃહમાં ગિજિસાર રાજાએ આપેલા વેળુવન વિહારમાં રહે છે, એ સમાચાર શુદ્ધોદન રાજાને કાને આવતાં વખત લાગ્યો નહિ. રાજાએ શુદ્ધને કપિલવસ્તુમાં લાવવાને એક વિશ્વાસુ દૂતને મોકલ્યો. પણ તે પાછો ન ફરતાં વેળુવનમાં શુદ્ધનો ધર્મ શ્રવણ કરી ત્યાં જ બિશ્વ યર્ષ રહ્યો. રાજાએ બીજા બે ત્રણ દૂત મોકલ્યા, પણ તે સર્વત્રી તે જ ગત ધર્મ.

જેવટે કાલુદાયી નામના સિદ્ધાર્થના બાલમિત્રને રાજ્યએ
બુદ્ધને લઈ આવવા માટે રાજગૃહમાં મોકલ્યો. તે વેણુવનમાં
આવીને બુદ્ધનો શિષ્ય થયો, તોપણ તે બીજા દૂતો પ્રમાણે
પોતાનું કર્તવ્ય વીસર્યો નહિ. દ્વાગણ મહિનાની પૂર્ણિમાએ
તેણે બુદ્ધને કહ્યું, “ભગવન્, આપના પિતા આપનાં દર્શન
માટે ઉત્સુક થયા છે. તો આપે કપિલવસ્તુ જઈ એક વાર
તેમને અને બીજાં સગાંવહાલાંએને મળી આવવું, એવી મારી
વિનંતી છે. ભગવન્, આ વસંતકાળ આપના ગમન માટે
અત્યંત યોગ્ય છે.”

કાલુદાયીની વિનંતીને માન આપી બુદ્ધગુરુ રાજગૃહમાંથી
નીકળ્યો; અને માર્ગમાં ધર્મોપદેશ કરતો કરતો કપિલવસ્તુમાં
આવ્યો. ત્યાં શાક્યોએ તૈયાર કરેલા ન્યગ્રોધ નામના વિહારમાં
રહી બુદ્ધે પોતાનાં સંબંધીઓને અનેક વાર ધર્મોપદેશ કર્યો.

એક દિવસ ભિક્ષાગ્રહણાર્થે તે શુદ્ધોદનના રાજવાડામાં
ગયો હતો તે વખતે યશોધરા દેવીએ તેને જોયો, અને પોતાના
પુત્રને કહ્યું, “રાહુલ ! ત્યાં જોડેલા પેલા શ્રમણને તે જોયો કે ?
તે તારા પિતા છે. તેની પાસે જઈ તું પોતાનો વારસો માગ.”

પોતાની માતાનું બાપણ સાંભળી રાહુલ દોડતો દોડતો
બુદ્ધ પાસે આવી ઊભો રહ્યો. બુદ્ધગુરુ આસન પરથી ઊઠી
ન્યગ્રોધારામ તરફ ચાલતા થયા. રાહુલ પણ તેમની પાછળ
‘બાપુ ! મને મારો દાયભાગ આપો. બાપુ ! મને મારો
દાયભાગ આપો’ એમ બોલતો બોલતો ચાલ્યો. વિહારમાં
પહોંચ્યા પછી બુદ્ધે સારિપુત્તને બોલાવી કહ્યું કે, “આ રાહુલ
કુમાર મારી પાસે દાયભાગ માગે છે, તો તું એને પ્રવચ્ચા
આપી શ્રામણેર* કર.”

* જે વીસ વર્ષનો થયો નથી, તેને ભિક્ષુસંઘમાં લઈ શકાતો
નથી; પરંતુ તેને શ્રામણેર કરી એકાદ ભિક્ષુ પાસે ધર્મપઠનાર્થે

સારિપુત્તે બુદ્ધે કહેલ વિધિ પ્રમાણે રાહુલને આમણેર કરી પોતાની પાસે રાખી લીધો. આ સમાચાર શુદ્ધોદન રાખને મળતાં તેણે ન્યગ્રોધ વિહારમાં આવી બુદ્ધને કહ્યું, “ભગવન્, તેં ત્યારે ગૃહત્યાગ કર્યો, ત્યારે મને અત્યંત દુઃખ થયું; પણ મારા નાનાશા રાહુલને તેં પ્રવ્રજ્યા આપી ત્યારે તો મારા દુઃખની પરમાવધિ જ થઈ એમ હું સમજું છું ! હવે તું મને એક એવો વર આપ કે કાઈ પણ તરુણ મનુષ્યને તેનાં માળાપત્તી પરવાનગી સિવાય ભિક્ષુસંઘમાં લક્ષ્મી નહિ કે આમણેર કરીશ નહિ.”

ત્યારથી બુદ્ધે માળાપત્તી પરવાનગી સિવાય કાઈ પણ બાળકને ભિક્ષુ કે આમણેર કરવો નહિ એવો નિયમ કર્યો.

રાખવામાં આવે છે. ભિક્ષુને પુષ્કળ નિયમ પાળવા પડે છે, પણ આમણેરને નીચેના દસ જ નિયમ પાળવાના હોય છે :

૧. પ્રાણુધાતથી નિવૃત્તિ.
૨. અદત્તાદાન (ચોરી)થી નિવૃત્તિ.
૩. અબ્રહ્મચર્યથી નિવૃત્તિ
૪. અસત્ય ભાષણથી નિવૃત્તિ
૫. માદક પદાર્થથી નિવૃત્તિ
૬. મધ્યાહ્ન પછી ન જમવું.
૭. મનોવિકાર ઉદ્દીપિત કરનાર નૃત્ય, ગીત અને વાદ્યથી નિવૃત્ત થવું.

૮. માળા, ગંધ, અલંકાર ઇત્યાદિથી નિવૃત્ત થવું.

૯. ઊંચા અને ક્રીમતી બિછાના પર ન સૂવું.

૧૦. સોનાડપાનો સ્વીકાર ન કરવો.

આ દસ નિયમોને આમણેરનાં શિક્ષાપદ કહે છે.

સુદત્ત ઉર્ફે અનાથપિંડિક શ્રેષ્ઠી

[ચુલ્લવગ્ગ]

શાક્યોને યથાવકાશ ઉપદેશ કરી બુદ્ધગુરુ કપિલવસ્તુથી મોટા બિશ્નુસમુદાય સાથે ફરી રાજગૃહે આવ્યો. ત્યાં તે સીતલનમાં રહેવા લાગ્યો. તે વેળાએ અનાથપિંડિક નામનો શ્રાવસ્તીનો એક પ્રસિદ્ધ શેઠ કાર્ધ કાર્યપ્રસંગે રાજગૃહમાં પોતાના સાળાને ઘેર આવ્યો હતો.

આ વેળાએ અનાથપિંડિકનો સાળો ઘણી ગડબડમાં હતો. તેને ઘેર બોજનસમારંભની તૈયારી ચાલતી હતી. તે જોઈ અનાથપિંડિકે તેને કહ્યું, “ત્યારે ત્યારે હું તમારે ત્યાં આવતો ત્યારે ત્યારે તમે સર્વ કામો છોડી મારું આદરાતિથ્ય પ્રથમ કરતા. પણ આજ હું જોઈ છું કે કાર્ધિક મોટા બોજનસમારંભની તૈયારીમાં તમારું ચિત્ત ગૂંથાઈ ગયું છે. આવતી કાલે તમારે ત્યાં મોટા લક્ષ્મસમારંભ છે કે મોટા યજ્ઞ થનાર છે, અથવા યિગિસાર રાજતને અને તેના મરદારને તમે મિજગ્યાની આપનાર છો?”

તેણે ઉત્તર આપ્યો, “તમે કહો છો તેમાંનું કાર્ધ જ નથી. આવતી કાલે મેં બુદ્ધ અને તેમના બિશ્નુસંઘને બોજનનું આમંત્રણ કર્યું છે.”

“શું તમે ‘બુદ્ધ’ બોલ્યા?” અનાથપિંડિકે મોટેથી ઉદ્ગાર કાઢ્યો.

“હા, બુદ્ધ,” અનાથપિંડિકના સાળાએ ઉત્તર આપ્યો.

અનાથપિંડિક બોલ્યો, “બુદ્ધ એ શબ્દ મુધ્ધાં આ શોકમાં દુર્લભ છે. આ વેળાએ તે ભગવંતનાં દર્શન મળવાં શક્ય છે ખરાં ?”

અનાથપિંડિકનો સાજો બોલ્યો, “બુદ્ધરત્ને જવાનો આ વખત નથી. આવતી કાલે સવારે તમે તેમની મુલાકાત લેજો.”

અનાથપિંડિકને તે રાત્રે કેમે કરી નિદ્રા આવી નહિ. પો કાટતાં મુધ્ધીમાં તો તે સવાર ચર્મ ધારી વાનુ વખત પથારીમાંથી ઊઠ્યો. જેવડે અરુણોદય અગાઉ ઊઠી તે સ્ત્રીતવન ભણી ચાલતો થયો. વાટમાં એકાએક બારે અંધકાર થઈ ગયો. અનાથપિંડિક ગભરાઈને પાછો ફરવાના વિચારમાં હતો, તેવામાં તે પ્રદેશમાં રહેનાર સીવક નામના યજ્ઞે તેને કહ્યું, “હે ગૃહપતિ. સ્ત્રીતવનની બાજુએ તારું દરેક પગલું ઘણું પુણ્ય પ્રસવે છે. માટે પાછો ન ફરતાં આગળ વધ.”

યજ્ઞનું આ બાપણુ સાંભળી અનાથપિંડિકના મનને ધીરજ આવી અને તેની દષ્ટિ સામે આવેલો અંધકાર નષ્ટ થયો. અનાથપિંડિક સ્ત્રીતવનમાં પહોંચ્યો તે વેળાએ બુદ્ધશુરુ પો કાટતાં ઊઠી બુદ્ધી જગામાં ચંક્રમણુ કરતો હતો. અનાથપિંડિકને જોઈ તે એક આસન પર જઈ બેઠો અને “સુદત્ત ! આવી આવ.” એમ બોલ્યો.

આ સાંભળી અનાથપિંડિક ચક્રિત થયો, કેમકે તેનું ખરું નામ જોકે સુદત્ત હતું, તોપણ તેનાં સુમાંવડાણાં સિવાય બીજાને તેની બાજ્યે જ ખબર હતી. ‘અનાથપિંડિક’ એ જ ઉપનામથી તે સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ હતો.

અનાથપિંડિક બુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક બાજુએ બેઠો અને બોલ્યો, “ભગવન, આપને રાત્રે સુખેથી નિદ્રા તો આવી ને ?”

બુદ્ધ બોલ્યા, “જે બ્રાહ્મણ કામસુખમાં ગદ્દ થતો નથી, જેની સર્વ તૃણા નષ્ટ થઈ છે અને તેથી જેનું મન શાન્ત થયું છે, તે સર્વ કાળ સુખથી મૂળે છે.”

ત્યાર પછી બુદ્ધે દાનથી થનારા ફાયદા, શક્તિથી થનારા ફાયદા, સ્વર્ગલોકનાં સુખ, કામોપભોગમાં દોષ અને એકાન્ત-વાસથી થતા લાભ ઇત્યાદિ વિષયોનો ઉપદેશ કર્યો. અને બ્યારે અનાથપિંડિકનું ચિત્ત મૃદુ, મુદ્ધિત અને પ્રસન્ન થયેલું જોયું, ત્યારે ભગવન્તે તેને ચાર આર્ય સત્યનો ઉપદેશ કર્યો.

તે સાંભળી યૌદ્ધધર્મની સત્યતાની અનાથપિંડિકને ખાતરી થઈ. તેણે બુદ્ધને કહ્યું, “ભગવન્, આ આપનો ધર્મ અત્યંત સુંદર છે. કોઈ માણસ ઢાંકેલી વસ્તુ ઉઘાડી કરી બતાવે કે દેખતા માણસને અંધારામાં જણાય તે માટે મશાલ ધરે, તે પ્રમાણે આપે આપના ધર્મનું ઉત્તમ સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે. હું આજથી મારા શરીરમાં પ્રાણ હોય ત્યાં સુધી આપને, આપના ધર્મને અને ભિક્ષુસંઘને શરણે જાઉં છું. આપના ઉપાસક તરીકે મારે આપે અંગીકાર કરવો. હવે આવતી કાલે આપ ભિક્ષુસંઘ સાથે મારા અન્નદાનનું પ્રહણ કરો એવી મારી ઇચ્છા છે.”

બુદ્ધે કાંઈ પણ બોલ્યા સિવાય આમંત્રણ સ્વીકાર્યોનો ઇશારો કર્યો. પછી અનાથપિંડિક આસન પરથી ઊઠ્યો અને બુદ્ધને વંદન કરી પોતાના સાળાને ઘેર પાછો ફર્યો.

અનાથપિંડિકનો સાળો (તે રાજગ્રહક શ્રેષ્ઠીને નામે ઓળખાતો હતો) અનાથપિંડિકે બુદ્ધને આમંત્રણ આપ્યાના સમાચાર સાંભળી બોલ્યો, “તમે પરદેશી છો માટે તમારી તરફથી આવતી કાલની સર્વ તૈયારી હું જ કરું છું.”

ખીન્તયે પુષ્કળ શેઠશાહુકાર અનાથપિંડિકના મિત્ર હતા. તેમણે સુધ્ધાં અનાથપિંડિકને એવો જ આગ્રહ કર્યો. બુદ્ધ બિંબિસાર રાત્રએ પણ અનાથપિંડિકને બોલાવી કહ્યું, “તમે તો અમારા શહેરમાં પરોણા છો, તેથી તમારા તરફથી આવતી કાલે બુદ્ધ અને ભિક્ષુસંઘને અમે જ અન્નદાન આપીશું.”

પરંતુ અનાથપિંડિકે ઘણી નમ્રતાપૂર્વક કોઈની પણ મદદ સ્વીકારવાની ના પાડી અને પોતાના સાળાને ઘેર પોતાના નોકરચાકરની મદદથી સર્વ તૈયારી પોતે જ કરી, અને બીજે દિવસે મધ્યાહ્નકાળ પહેલાં બુદ્ધને અને ભિક્ષુમંથને ઓલાવી આણી પોતાને હાથે તેમનું સંતર્પણ કર્યું.

સોજન થઈ રહ્યા પછી બુદ્ધ પાસે એક નીચા આસન પર બેસી અનાથપિંડિકે બોલ્યો, “ભગવન્, આવતા ચાતુર્માસ માટે આપ શ્રાવસ્તીમાં આવો એવી મારી વિનંતી છે.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “ગૃહપતિ, નથાગતને એકાંતવામ જ ગમે છે.”

અનાથપિંડિકે બોલ્યો, “હા, તે હું જાણુ છું.”

અનાથપિંડિકે રાજગૃહ તથા શ્રાવસ્તી આ બે શહેરની વચ્ચેનાં ગામો અને નાના નાના શહેરોમાં પુષ્કળ મિત્રો હતા. શ્રાવસ્તી જતાં જે જે ઠેકાણે તેણે મુકામ કર્યો, તે તે ઠેકાણે પોતાના મિત્રોને બુદ્ધને માટે રમ્ય પ્રદેશમાં વિહાર વગેરે બાંધી તેમને રહેવાની વ્યવસ્થા કરવાનો તેણે ઉપદેશ કર્યો; અને શ્રાવસ્તી પહોંચ્યા પછી તે બુદ્ધને રહેવા યોગ્ય સ્થળની તપાસ કરવા લાગ્યો.

કોસલ દેશના રાજવંશના જેત નામના રાજકુમારનું શ્રાવસ્તી પાસે એક રમણીય ઉદ્યાન હતું. અનાથપિંડિકે આ ઉદ્યાન સિવાય બીજું સુંદર જગા શ્રાવસ્તી આસપાસ મળી નહિ. તેથી તે જેત રાજકુમાર પાસે જઈ તેને કહેવા લાગ્યો, “બુદ્ધ આપણા શહેરમાં ચાતુર્માસ ગાળવા આવનાર છે. તેમને રહેવા માટે શહેરની આસપાસ મેં ઘણી જગાઓ બોધ; પરંતુ આપના ઉદ્યાન સિવાય મને એકે જગા પસંદ પડી નહિ; તો આપ કૃપા કરી વિહાર બાંધવા માટે મને આપનું ઉદ્યાન આપશો.”

જેત બોલ્યો, “હે ગૃહપતિ, સોનાનાં નાણાં મારા ઉઘાનમાં પાથરશે, તો તેટલી કિંમત લઈ હું તમને મારું ઉઘાન આપીશ; એ સિવાય તે મળી શકે એમ નથી.”

જેતના કહેવાનો ભાવાર્થ એવો હતો કે ગમે તેટલી કિંમત આપો તોપણ ઉઘાન વેચવાનો મારો ઉદ્દેશ નથી, પણ અનાથપિંડિકે તેનો શબ્દશઃ અર્થ કર્યો.

પોતાને ઘેર આવી સોનાનાં નાણાંથી એચાર ગાડીઓ ભરીને અનાથપિંડિકે પોતાના નોકરોને તે ગાડીઓ લઈ જેતના ઉઘાનમાં મોકલ્યા, અને તે નાણું સાં પાથરવાનો હુકમ કર્યો. નોકરો જમીન પર નાણું પાથરવા લાગ્યા. ત્યારે જેતે આ સમાચાર જાણ્યા, ત્યારે તે સાં આવ્યો અને અનાથપિંડિકને કહ્યું કે, “તમે ગમે તેટલું દ્રવ્ય આપો, તોપણ આ ઉઘાન હું આપીશ નહિ !”

અનાથપિંડિકે કહ્યું, “આપ રાજકુળમાં જન્મેલા છો. આપ જે આપનું વચન નહિ પાળો તો તે લજ્જાસ્પદ ગણાશે.”

જેતે કહ્યું, “મારો કહેવાનો ઉદ્દેશ એ હતો કે જે તમે સોનું પાથરશો તોપણ એટલી કિંમત લઈનેયે મારું ઉઘાન વેચવાને હું તૈયાર નથી !”

તે જોડિનો વિવાદ આપસમાં પડે એવો સંભવ ન હતો. આથી તેમણે પોતાનો કેસ શ્રાવસ્તીના ન્યાયાધીશમંડળ પાસે રજૂ કર્યો. સર્વ ન્યાયાધીશોએ એકમતે અનાથપિંડિકની તરફેણમાં ન્યાય આપ્યો. રાજકુમારે ‘જે સોનાનું નાણું જમીન પર પાથરશે તો આટલી જમીન મળશે’ એમ કહ્યું, તેથી તેણે પોતાની જમીનની કિંમત કરેલી એવું જ ગણાય, માટે તેટલી કિંમત લઈ પોતાનું ઉઘાન તેણે અનાથપિંડિકને આપવું જોઈએ, એવો આ ન્યાયાધીશોએ નિર્ણય કર્યો.

અહીં સોનાનું નાણું જેતવનમાં પાથરવાનું કામ-અનાથ-પિંડિકના વિશ્વાસુ નોકરોએ ચાલુ રાખ્યું જ હતું. આ

દરમિયાન તેમણે ઘણાખરા ભાગ ઉપર નાણું પાથરી દીધું હતું. જેત અનાથપિંડિક સામે આવ્યો અને બોલ્યો, “અનાથપિંડિક ! આટલી જ જમીન હું તમને વેચાતી આપું છું, ગાડીની હું વિહાર ગાંધવા માટે દાનમાં આપું છું.”

અનાથપિંડિકે એવો વિચાર કર્યો કે જેત જેવા રાજ-કુમારની બૌદ્ધધર્મના પ્રસારમાં ઘણી મદદ થઈ શકે એમ છે તો તેની આ ભેટનો અસ્વીકાર કરવો ફીક નથી. તેણે જેતને કહ્યું, “ફીક છે, આ ગાડીની જમીનમાં આપને બુદ્ધ માટે જે કરવું હોય તે સુખેથી કરો.”

જેતે રહેલી જગામાં એક ઝોરડી ગાંધી અને અનાથ-પિંડિકે પુષ્કળ ઝોરડીઓ, પુષ્કળ ચંક્રમણા, પુષ્કળ ભોજન-શાળાઓ, પુષ્કળ વિહારો અને પુષ્કળ સ્નાનશાળાઓ ગાંધી.

બુદ્ધશુરુ ભિક્ષુસંઘ સાથે રાજગૃહમાંથી નીકળી વિહાર કરતા કરતા શ્રાવસ્તીમાં આવી પહોંચ્યા. ત્યાં તેઓ જેત-વનમાં અનાથપિંડિકના ઉદ્ધાનમાં રહેતા હતા, તે સમયે અનાથપિંડિકે આવી તેમને ભિક્ષુસંઘ સાથે પોતાને ઘેર આમંત્રણ આપ્યું.

બીજે દિવસે બુદ્ધને અને ભિક્ષુસંઘને પોતે સંતૃપ્ત કર્યા પછી અનાથપિંડિકે ‘જેતવન વિહારની આગળ ઉપર શી વ્યવસ્થા કરવી?’ એવો પ્રશ્ન કર્યો. બુદ્ધ બોલ્યા, “હે ગૃહપતિ, આ વિહાર તું આવેલા અને આવનારા ભિક્ષુસંઘને માટે દાનમાં આપ.”

અનાથપિંડિકે જેતવનનું યથાવિધિ દાન કર્યું. ત્યારે બુદ્ધે તેનું અભિનંદન કરતાં કહ્યું, “વિહારદાન એ સર્વમાં શ્રેષ્ઠ દાન છે, કેમકે તેને ક્ષીણે ભિક્ષુના ધ્યાનમાં વરસાદ, પાણી, તડકો, હિંસક પશુ, વાદળ ઇત્યાદિકનો અંતરાય થતો નથી. તેથી સુર ઉપાસકે યથાશક્તિ વિહાર કરાવી ત્યાં વિદ્વાન ભિક્ષુને રહેવાની સગવડ કરી આપવી અને તેને યથાશક્તિ અન્નદાન દેવું.”

વિશાખા મિગારમાતા

[ધમ્મપદ અઠ્ઠકથા]

શ્રાવસ્તીથી સાત યોજનને અંતરે સંકેત નામનું એક મોટું શહેર વસેલું હતું. તે શહેર વસાવનાર ધનંજય શ્રેષ્ઠીને તે કાળના નવકોટિનારાયણોમાં ગણુના થતી હતી. તેને વિશાખા નામની એક અત્યંત સ્વરૂપવાન કન્યા હતી. તે વયમાં આવી ત્યારે શ્રાવસ્તીના મિગાર શ્રેષ્ઠીના પૂર્ણવર્ધન નામના પુત્રની સાથે તેનો વિવાહ નક્કી થયો. સંકેત અને શ્રાવસ્તી એ બેઉ શહેરોમાં ઉભય પક્ષ તરફથી આ વિવાહસમારંભ ભારે હાથથી ઊજવાયો.

વિવાહવિધિ પૂરો થયા બાદ ધનંજય શ્રેષ્ઠી પોતાની કન્યાને લઈ શ્રાવસ્તી આવ્યો. ત્યાં તેણે પોતાની જ્ઞાતિમાંના આઠ કુલીન ગૃહસ્થોને બોલાવી આણી તેમને વેવાઈ સમક્ષ એમ કહ્યું કે, “જો મારી પુત્રીનો કોઈ દોષ જણાઈ આવે, તો તમારે ઘરાળર ચોક્કસાઈ કરવી.”

ધનંજય શ્રેષ્ઠી પુત્રીને સાસરે મૂકી સંકેત ગયા પછી એક દિવસ મિગાર શ્રેષ્ઠીએ નિર્ગ્રંથ શ્રમણો (નગ્ન સંન્યાસી)ને પોતાને ઘેર પુત્રના લગ્નસમારંભ નિમિત્ત ભોજનાર્થે આમંત્રણ આપ્યું. મિગાર શ્રેષ્ઠી નિર્ગ્રંથનો ઉપાસક હતો. તેમને માટે તેણે પાણી નાખ્યા વિના ચોખ્ખા દૂધની જ ખીર કરાવી હતી. નિર્ગ્રંથ આવી પોતપોતાને આસને બેઠા. પછી મિગાર શ્રેષ્ઠીએ પોતે આદરાતિથ્ય કરી તેમને સંતોષપૂર્વક જમાડ્યા અને તેમનું ભોજન પૂર્ણ થયા પછી પોતાની પુત્રવધૂને કહાવ્યું,

“આપણે ઘેર અર્હન્ત આવ્યા છે નેમને નમસ્કાર કરવા આવ્યું.”

‘અર્હન્ત’ એ શબ્દ કાંતે પડતાં જ વિશાખાને ઘણા આનંદ થયો. કારણ નાનપણથી તે શુદ્ધની ઉપાસિકા હતી, તથા શુદ્ધ અને યૌદ્ધ ભિક્ષુ સિવાય અન્યને પણ અર્હન્ત કહે છે એ એને ખબર ન હતી. ઉતાવળી ઉતાવળી સારાં કપડાં પહેરીને તે પોતાનો સસરા અને તેના સૌ અર્હન્ત જે દીવાનખાનામાં બેઠા હતા ત્યાં ગઈ. પણ તે નમ્ર શ્રમણોને જોઈ તેને અત્યંત તિરસ્કાર છૂટ્યો; અને પોતાના સસરાને કહેવા લાગી, “મને આપે અહીં શા માટે બોલાવી? આવા નાગા ઉઘાડા શોક કદી અર્હન્ત હોઈ શકે ખરા કે? આવા નિર્લજ્જનેને અમે અર્હન્ત કહેતાં નથી.” આ ઉદ્ગાર કાઢીને વિશાખા ત્યાંથી ચાલતી થઈ.

આ યાત્રુ પેલા શ્રમણોને આ નવવધૂએ પોતાનું અપમાન કર્યાંથી અતિશય ખરાબ લાગ્યું, અને તે એકદમ મિગાર શ્રેષ્ઠીને કહેવા લાગ્યા, “હે ગૃહપતિ! આવી કર્કશાને તું કર્યાંથી પકડી લાવ્યો? જાણે કે તારા પુત્રને આખા જગતમાં બીજી કન્યા જ મળતી નહોતી?”

મિગારે કહ્યું, “હજી તેનો સ્વભાવ છાંડરવાદી છે, ધીરે ધીરે સુધારતા જઈશું. તેના આ ઉદ્વેગ આચરણ માટે તેને ક્ષમા કરવી ઘટે છે.”

મિગારે જેમ તેમ કરી નિર્ગ્રથાને સમજાવીને રસ્તે પાડ્યા, અને પોતે દૂધની ખીરથી ભરેલી ટાળી લઈ જમવાને બેઠો. વિશાખા તેને પાંખાથી પવન નાખતી એક યાત્રુએ ઊભી હતી. એવામાં દાર પાસે એક યૌદ્ધ ભિક્ષુ આવી ઊભો રહ્યો. મિગાર બેઠેલે ફેકાણેથી તે ભિક્ષુને જોતો હતો, તથાપિ તેના ભણી પૂણું દુર્લભ્ય કરી તે પોતાના ભોજનમાં એકરસ થઈ ગયો હતો. ત્યારે વિશાખાએ લાંથી જ તે ભિક્ષુને કહ્યું,

“આર્થ ! મારો સસરો જૂનુંપુરાણું ખાય છે. તમે લાં ઊભા ન રહેતાં આગળ વધો !”

વિશાખાના આ શબ્દો કાને પડતાં જ મિગારે સંતપ્ત થઈ નોકરોને કહ્યું, “આ ખીર અહીંથી લઈ જાઓ અને આ છોકરીને મારા ઘરમાંથી આ જ ક્ષણે હાંકી કાઢો. એ એટલી ઉન્મત્ત થઈ છે કે મારી સમક્ષ મારું અપમાન કરતાં એને લાજ આવતી નથી !”

મિગાર જોડે ઘણાં ગુસ્સે થયો હતો, તોપણ વિશાખાના અંગને હાથ લગાડવાની તંની કે તેના નોકરોની છાતી ચાલી નહિ. તેણે શાંતપણે પોતાના સસરાને જવાળ આપ્યો, “આપને મારા પર આટલો ક્રોધ કરવો ઘટતો નથી. હું કંઈ વેચાતી આણેલી દાસી નથી. હું આપના જેવા મોટા કુળમાં જન્મી છું. પ્રથમ મારો અપરાધ મને સમજાવો, અને પછી મને અહીંથી જવાનું કહો. મારા પર ત્રિના કારણ આરોપ આવે નહિ તેથી મારે માટે મારા પિતાએ અહીં આઠ કુલીન ગૃહસ્થોને મારા અપરાધની સંપૂર્ણ ચોક્કસી કરવા માટે કહી રાખ્યું છે. તો તેમની સમક્ષ મારો શો દોષ છે તે જણાવો. જો તેઓ મને અપરાધી ઠરાવશે, તો હું ખુશીથી અહીંથી નીકળી જઈશ.”

પુત્રવધૂનું આ સ્પષ્ટ બોલવું સાંભળી મિગારનો મિઝજ જરા ફેકાણે આવ્યો. તેણે તે આઠ કુલીન ગૃહસ્થોને તુર્તાતુર્ત બોલાવી મંગાવ્યા અને પોતાની પુત્રવધૂનો ગુનો તેમને કહી સંભળાવી જણાવ્યું, “આને મારા ઘરમાંથી આજ ને આજ કાઢી મૂકો.”

તે ગૃહસ્થોએ પૂછ્યું, “કેમ, અહીંન વિશાખા ! તારા સસરા ગંદું અન્ન ખાય છે એવું તે કહ્યું હતું કે?”

વિશાખા બોલી, “મારો સસરો જૂના પુણ્ય પર નિર્વાહ કરે છે અને નવીન પુણ્ય સંપાદન કરતો નથી, એવો મારા

કહેવાનો અર્થ હતો, તેથી તે જૂનુંપુરાણું ખાય છે એમ મેં કહ્યું હતું.”

તે ગૃહસ્થોએ મિગારને કહ્યું, “આ કહેવું વણું ડહાપણુ-ભરેલું જણાય છે. આટલા મારે જ વિશાખાને ઘરમાંથી હાંકી કાઢવી એ તમને ઉચિત નથી.”

વિશાખાના ખીજયે કેટલાક ઝીણા ઝીણા દોષો મિગારે તે ગૃહસ્થોને જણાવ્યા, પણ તપાસ કરતાં તે દોષ ન હોઈ, મિગારની કેવળ ગેરસમજ થઈ હતી એવું દેખાઈ આવ્યું. ત્યારે મિગાર બોલ્યો, “પણ આનો ખાપ જ્યારે અહીં આવ્યો ત્યારે અમારી સમક્ષ એણે દસ નિયમ એની પુત્રીને શીખવ્યા હતા. અમને તો તે કેવળ ઘેલછા જ જણાય છે. પછી આને એનો અર્થ જે સમજાયો હોય તે ખરો.”

તે ગૃહસ્થો બોલ્યા, “કેમ, જાહેન વિશાખા ! ધનંત્ય શ્રેષ્ઠીએ તને કયા કયા નિયમ શીખવ્યા હતા અને તેના અર્થ શા છે?”

વિશાખા બોલી, “અંદરની આગ બહાર લઈ જવી નહિ, એ પહેલો નિયમ મારા પિતાએ મને શીખવ્યો. તેનો અર્થ એવો છે કે ઘરમાં કોઈ તકરાર વગેરે થઈ હોય તેની વાત બહાર કહેવી નહિ. બહારની આગ અંદર આણવી નહિ, આ ખીજો નિયમ. એનો અર્થ એવો છે કે આડોશીપાડોશી સામુસસરાના કે દેરાણીજેદાણી કે નણુંદના અવગુણ બોલના હોય, તો તે સમાચાર કોઈને ઘરમાં કહેવા નહિ. આપનારને જ આપવું એ ત્રીજો નિયમ; અને ન આપનારને ન આપવું એ ચોથો નિયમ. આનો અર્થ એ કે જે કોઈ ઘરમાંની વસ્તુ ઉછીની લઈ જઈ પાછી આપે તેને જ તે આપવી; જે આપતો ન હોય તેને ન આપવી. આપનાર કે ન આપનાર હોય તોયે આપવી એ પાંચમો નિયમ. પાસેનાં સગાંસબંધીને લાગુ પડે છે. એટલે પોતાના સંબંધીઓમાં કોઈ દરિદ્રી હોય,

અને ઉછીની લીધેલી જાણુસ પાછી આપવાની શક્તિ તેનામાં ન હોય, તોયે તેને તે આપવી. સુખેથી બેસવું એ છટ્ટો નિયમ. મુખેથી જમવું એ સાતમો નિયમ. અને સુખેથી સૂવું એ આઠમો નિયમ. આનો અર્થ એ કે વડીલ માણસો જે ઠેકાણે વારંવાર આવજાવ કરે તે ઠેકાણે બેસવું નહિ; તેમના જમ્યા પહેલાં પોતે જમવું નહિ; નોકરચાકરોની ખખર કાઢીને પછી જમવું; વડીલ માણસોના સૂતાં પહેલાં પોતે સૂવું નહિ, તેમની વ્યવસ્થા કરીને પછી સૂવું. અગ્નિની પૂજા કરવી એ નવમો નિયમ. પતિવ્રતા સ્ત્રીને પતિ અગ્નિ સમાન પૂજ્ય હોવો જોઈએ, અને બ્રાહ્મણ જેમ અગ્નિની પરિચર્યા કરે છે તેમ તેણે પોતાના પતિની કરવી એ આ નિયમનો અર્થ. ગૃહદેવતાની પૂજા કરવી એ દસમો નિયમ, એટલે સાસુસસરા ઇત્યાદિ વડીલ માણસોને ગૃહદેવતા સમજી તેમની સેવા કરવી.”

વિશાખાએ પોતાના પિતાએ બતાવેલા દસ નિયમની આ પ્રમાણે સમજણ આપવાથી, તે આઠ કુલીન ગૃહસ્થોએ તેની ધણી પ્રશંસા કરી અને મિગાર શ્રેષ્ઠીને કહ્યું, “આપ ગુરુસે થઈને આ ડાહી છોકરીને ઘરમાંથી કાઢી મૂકવા તૈયાર થયા છો; પણ એ તમારા ગૃહની લક્ષ્મી જ છે એમ સમજજો.” મિગારે પોતાની ભૂલ કબૂલ કરી અને વિશાખાની ક્ષમા માગી.

વિશાખા બોલી, “આપ વડીલ જ છો, એટલે ક્ષમા કરવા જેટલો મોટો અપરાધ આપે કર્યો છે એમ હું ધારતી નથી; પરંતુ માત્ર એક વાતમાં મારે અને તમારે મેળ ખાય એમ લાગતું નથી; હું છું બુદ્ધની ઉપાસિકા અને આપ છો નિર્ગ્રંથના ઉપાસક, એટલે યૌદ્ધ ભિક્ષુ અહીં ભિક્ષાર્થે આવતાં તે આપને પરવડશે નહિ, અને નિર્ગ્રંથ આવતાં તેમને હું નમસ્કાર કરનાર નથી. આ બાબતમાં કાંઈ નિર્ણય કર્યા સિવાય મારા અહીં રહેવાથી આપને કે મને સુખ થનાર નથી.”

મિગાર બોલ્યો, “ તારી ઇચ્છા પ્રમાણે તું વર્તજે; મને તેમાં કંઈ જ હરકત નથી. મારે ઘેર પુષ્કળ ધનદોલન છે. જૌદ ભિક્ષુને આમંત્રણ કરી તું જમાડે, તો તેથી હું કંઈ દરિદ્રી થઈ જવાનો નથી; હું મારા નિર્ગ્રંથોને અન્નદાન કરું અને તું યથાવકાશ તારા જૌદ ભિક્ષુકોને અન્નવસ્ત્રાદિકનું દાન કર.”

વિશાખાએ ખીજે જ દિવસે બુદ્ધ અને ભિક્ષુસંઘને નિમંત્રણ કર્યું. આ સમાચાર નિર્ગ્રંથોને માલૂમ પડતાં જ તે તુર્તાતુર્ત મિગાર શ્રેણીને મળ્યા. અને જૌદ ભિક્ષુઓને કરેલા નિમંત્રણ વિષે તેની પાસે ખુલાસો માગ્યો.

મિગાર બોલ્યો, “ મારી પુત્રવધૂ કંઈ નાનામૂના કુળની નથી. તેની જોડે દાસી પ્રમાણે વર્તાવ કરવો શક્ય નથી. મારા ઘરમાં જે સુખ વર્તાવવું હોય, તો મારી પુત્રવધૂને મારે થોડા સ્વાતંત્ર્ય આપવું જ જોઈએ.”

નિર્ગ્રંથ બોલ્યા, “ જૌદ ભિક્ષુઓને તારે ઘેર આવવાની જો તું મનાઈ કરી શકતો ન હોય, તો તું તેનાં દર્શન કરવા ન જતો, એટલું તો જરૂર કરજે. બુદ્ધ મોટો માયાની છે. તે ક્ષોકોને મુગ્ધ કરી, પોતાના પંથમાં ખેંચી લે છે એવું અમે સાંભળ્યું છે. માટે વિશાખા ગમે તેટલો આગ્રહ કરે તોયે તું તેનાં દર્શન જઈશ નહિ.”

મિગારે બુદ્ધ કે જૌદ ભિક્ષુનાં દર્શન ન કરવાનું વચન આપ્યાથી નિર્ગ્રંથ પોતાના આગ્રમે પાછા ફર્યા.

ખીજે દિવસે વિશાખાએ ભોજનની સર્વ તૈયારી કરી, બુદ્ધ અને ભિક્ષુઓને બોલાવી, ઘણા આદરસત્કાર સહિત તેમને જમાડ્યા. ભોજન પછી વિશાખાએ પોતાને તથા ઘરનાં સર્વ માણસોને ધર્મોપદેશ કરવાની બુદ્ધગુરુને વિનંતી કરી. પણ આ ઉપદેશ સાંભળવા મિગાર આવ્યો નહિ. વિશાખાએ અત્યંત આગ્રહ કર્યાથી તેણે પડદાની આડે બેસી ધર્મોપદેશ સાંભળવા કબૂલ કર્યું. બુદ્ધનું મુખ માત્ર તેને જોવું ન હતું!

વિશાખાએ એક બાજુએ પડેા બાંધી પોતાના સસરાને બેસવાની સગવડ કરી.

સર્વ મંડળી ભેગી થયા પછી બુદ્ધે પોતાની અમૃતતુલ્ય વાણીથી તેમને ઉપદેશ કર્યો. દાન, શીલ, ભાવના ઇત્યાદિ વિષય સંબંધે બુદ્ધે કરેલો બોધ સાંભળી મિગાર શ્રેષ્ઠીને ઘણું લાગી આવ્યું. આવા મહાપુરુષ પોતાને ઘેર આવ્યા છતાં પોતે મૂર્ખાઈથી તેમનાં દર્શન કરવા તૈયાર નથી, એ વિચારથી તેને ઘણો પશ્ચાત્તાપ થયો; અને એકદમ પડેા દૂર ખસેડી નાખી બહાર આવી તેણે બુદ્ધનાં ચરણોમાં પોતાનું મસ્તક મૂકી દીધું. તે બોલ્યો, “ભગવન્, મારા અપરાધની ક્ષમા કરો. આજથી હું આપનો ઉપાસક થયો છું. આ બાળતમાં વિશાખા મારે માતા સમાન છે. તે જો મારે ઘેર આવી ન હોત તો આપની અમૃતવાણી મારે કાને પડી ન હોત. તેથી આજથી હું તેને મારી માતા જ કહેતો રહીશ.”

ત્યારથી વિશાખાનું મિગારમાતા એવું નામ પડ્યું. શ્રાવસ્તીના ઘણાખરા લોકો તેને મિગારમાતાના નામથી જ ઓળખતા. તેણે બુદ્ધ અને ભિક્ષુસંઘને રહેવા માટે પૂર્વારામ નામના ઉદ્યાનમાં એક પ્રાસાદ બાંધ્યો હતો, જેને ‘મિગાર-માતાનો પ્રાસાદ’ કહેતા. શ્રાવસ્તીમાં વિશાખાના ડહાપણની અને નીતિમત્તાની કીર્તિ તરત જ પ્રસરી; અને રાયથી રંક પર્યંત સૌ કોઈ તેના તરફ આદરબુદ્ધિથી જોતા. મંગળ કાર્યો અને ઉત્સવોમાં વિશાખાને પહેલું આમંત્રણ દેવાનો વહીવટ ચાલુ થયો. શ્રાવસ્તીની બૌદ્ધ ઉપાસિકાઓમાં તે પ્રમુખ હતી. આગ-તુક (આવતાજતા) અને રોગગ્રસ્ત ભિક્ષુઓની માવજત તરફ તે ઘણું લક્ષ આપતી.

દેવદત્ત

[ચુલ્લવગ્ગ]

શાક્યોનું રાજ્ય મહાજનસંતાક હતું. જુદા જુદા ગામના મહાજનલોકોને રાજ કહેતા. આવા લગભગ સાતસો રાજ્યો શાક્યોના રાજ્યમાં હતા. તેઓ આપસમાં એક અધ્યક્ષ ચૂંટતા અને તેને મહારાજ કહેતા. આ મહારાજના હાથમાં અંતર્ગત વ્યવસ્થા સંબંધે કેટલાક અધિકાર રહેતા; પરંતુ પરરાષ્ટ્રની સાથે લડાઈ કે સલાહ કરવી એ કામ મહાજનમંડળ બહુમતે કરતું હતું. શાક્યરાજ્યના સભાગૃહને સંઘાગાર કહેતા. બુદ્ધના સમયમાં મધ્યદેશમાં આ જાતનાં બીજાં કેટલાંક રાજ્યો હતાં.

એક વેળાએ શાક્યોનું અધ્યક્ષસ્થાન ભદ્રિય નામના એક તરુણ શાક્યને મળ્યું હતું. તે વેળાએ શાક્યરાજના કુળમાંના ઘણાક તરુણોએ બુદ્ધના ભિક્ષુસંઘમાં પ્રવેશ કર્યો; પરંતુ મહાનામ શાક્યના કુળમાંથી કોઈ પણ ભિક્ષુ થયો ન હતો. આથી તેણે પોતાના નાના ભાઈ અનુરુદ્ધને કહ્યું, “ ગૌતમે બુદ્ધ થઈ સદ્ધર્મની પતાકા સર્વાત્ર ફરકાવી છે, શાક્યકુળની કીર્તિ અજવાળી છે. આ વખતે બીજા દેશમાંના મોટા કુળના લોકો ભિક્ષુ થઈ શાક્યપુત્રીય શ્રમણ કહેવડાવવામાં ધન્યતા માને છે. પણ આપણા જ શાક્યોમાંની કેટલીક વ્યક્તિઓ તથાગતના ધર્મની ઉપેક્ષા કરે છે એ ઉચિત નથી. હવે આપણા કુળમાં આપણે એ જ કાર્મિક ભિક્ષુ થવાને યોગ્ય છીએ. જો તું

સંસારનો ભાર ઉપાડવા તૈયાર હોય તો હું બિશ્નુ થઈ જીંદગીનો પ્રસાર કરું.”

અનુરુદ્ધને વ્યવહારની ભાંજગડો શી શી હોય છે તેની બિલકુલ ખબર ન હતી. નાનપણમાં જ પિતા ગુજરી જવાથી માતાએ તેને બહુ લાડ લડાવ્યાં, તેને વ્યાવહારિક શિક્ષણ જેવું મળવું જોઈતું હતું તેવું મળ્યું નહિ. તેણે પોતાના મોટા ભાઈને વ્યવહારની ભાંજગડો શી શી છે એવો પ્રશ્ન પૂછતાં મહાનામે તેને સર્વ માહિતી વિસ્તારપૂર્વક આપી અને કહ્યું, “ટાઢતડકો, પવનપાણીની પરવા ન કરતાં ગૃહસ્થે પોતાના કામમાં તત્પર રહેવું જોઈએ. જે ગૃહસ્થ વિપયસુખના છંદમાં પડી પોતાનાં ગૃહકૃત્યોની ઉપેક્ષા કરશે તેના પર દારિદ્ર્યપંકમાં આજોટવાની વારી આવ્યા વિના રહેશે નહિ.”

અનુરુદ્ધ બોલ્યો, “મારાથી આ ભાંજગડો ઉકેલાવાની નથી. નાનપણથી હું કદી ખેતરમાં ગયો નથી; ખેતર કેમ વવાય છે અને કેમ લણાય છે એની સુધ્ધાં મને ખબર નથી. ઘોડા પર બેસવું, શિકાર ખેલવો કે તિરંદાજી કરવી એ સિવાય બીજાં કામમાં મેં કદી મન પરાવ્યું નથી, અને હવે પછી મારાથી ધરગતુ કામો થશે એવું મને લાગતું નથી. આવાં કામો કરવા કરતાં બિશ્નુ થવું જ મને અધિક ઇષ્ટ ભાસે છે.”

અનુરુદ્ધે બિશ્નુ થવાનો વિચાર — બહુ નિશ્ચય — કર્યો. પણ તેને તેની માતાની પરવાનગી મળી નહિ. અનુરુદ્ધે બ્યારે અતિશય દુઃખ પડી, ત્યારે તે બોલી, “હાલના આપણા મહારાજા બહિય તારા આજમિત્ર છે. જે તે તારી સાથે બિશ્નુ થવાને તૈયાર હોય તો હું તને પરવાનગી આપું છું.”

બહિય આટલો મોટો અધિકાર છોડીને બિશ્નુ થનાર નથી એવી અનુરુદ્ધની માતાને ખાતરી હતી. માટે તેણે પોતાના પુત્રને સમજાવવા આ યુક્તિ યોજી હતી.

અનુરુદ્ધ ભદ્રિય પાસે જઈ બોલ્યો, “મિત્ર, બુદ્ધના ભિક્ષુ-સંઘમાં પ્રવેશ કરવાની મને ઉત્કંઠા થઈ છે. પણ મારી માતાની મને પરવાનગી મળતી નથી. તું જો મારી સાથે ભિક્ષુ થાય, તો જ મારી માતા મને પરવાનગી આપવા તૈયાર છે.”

ભદ્રિય બોલ્યો, “અનુરુદ્ધ! તું સાતેક વર્ષ થોભ. દરમિયાનમાં મને આપણા રાજ્યમાં જે કંઈ સુધારાવધારા કરવા યોગ્ય લાગે તે કરી હું છૂટા થાઉં, પછી આપણે બન્ને ભિક્ષુ થઈશું.”

પરંતુ અનુરુદ્ધ ભિક્ષુ થવા માટે એટલો ઉત્સુક થયો હતો કે સાત દિવસ સુધ્યાં તેને સાત વર્ષ સમાન ભાસતા હતા. તેના અત્યંત આગ્રહને વશ થઈ ભદ્રિય એક અઠવાડિયાની અંદર રાજ્યકારભાર ખીમ્મતે સોંપી ભિક્ષુ થવાને કબૂલ થયો. એક અઠવાડિયા પછી પોતાના બંધુ પર સઘળો રાજ્યનો ભાર નાખી તે કોઈને પણ કહ્યા વિના અનુરુદ્ધ સાથે બુદ્ધને મળવા જવા તૈયાર થયો.

તે વેળાએ બુદ્ધગુરુ અનુપ્રિય નામના મલ્લોના ગામમાં રહેતા હતા. ભદ્રિય પોતાની સેના સાથે ઉદ્યાનમાં ગયો હતો. તેવામાં સેનાને ત્યાં જ રાખી અનુરુદ્ધ સાથે અનુપ્રિય જવાનો તેણે વિચાર કર્યો. આનંદ, ભૃગુ, કિંગિલ, દેવદત્ત અને ઉપાલિ હજમ એ પાંચ જણ ભદ્રિય સાથે જવાને તૈયાર થયા. કેટલેક અંતરે ગયા પછી તે શાક્યકુમારોએ પોતાના અલંકાર એક ઉત્તરીય વસ્ત્રમાં બાંધી ઉપાલિને સ્વાધીન કર્યા અને કહ્યું, “હે ઉપાલિ ! હવે તું અમારી સાથે આવીશ મા. આ અલંકારો વેચીને તું સુખેથી કાળનિર્ગમન કર.”

ઉપાલિએ વિચાર કર્યો, “જો હું આ અલંકાર લઈ પ્રાણો ફરીશ તો આણે જ ભદ્રિયાદિકનો ધ્રાત કર્યો એમ માનીને શાક્યરાજાએ મને ફાંસી દેશે. માટે ધેર ન જતાં

આ સૌની સાથે આગળ વધવું એ જ હીક છે.” તેણે શાક્ય-કુમારોએ આપેલા અલંકાર એક ઝાડે ટાંગ્યા, અને જે જોશે તે લઈ જશે એમ કહી તે શાક્યકુમારો સાથે અનુપ્રિય ગામમાં આવ્યો.

ભદ્રિય અને તેના સાથીઓએ બુદ્ધને મળી પોતાને ભિક્ષુસંઘમાં લેવા તેમને વિનંતી કરી. બુદ્ધે તેમની વિનંતી માન્ય કરી. પછી તેઓ જોડ્યા, “ભગવન! અમારા આ ઉપાસિ હજમને પ્રથમ પ્રવ્રણ્યા આપો. તે અમારો હિતકર્તા મિત્ર છે અને ઘણો બુદ્ધિમાન છે. આપે પ્રથમ તેને ભિક્ષુ કર્યો એટલે તેની પછી થયેલા ભિક્ષુ તરીકે અમારે તેને વદન કરવું પડશે, અને તેથી અમે મહાન કુળમાં જન્મ્યા છીએ એવો અમારો ગર્વ રહેશે નહિ.”

બુદ્ધે તેમની વિનંતી માન્ય કરી પ્રથમ ઉપાસિને પ્રવ્રણ્યા આપી. ઉપાસિ આગળ ઉપર મોટા વિનયધર (વિનયગ્રંથમાં કુશળ) થયો. અનુરુદ્ધને દિવ્ય દષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ. આનંદ બુદ્ધની શુશ્રૂષા કરનાર ભિક્ષુઓમાં પ્રમુખ થયો. પણ દેવદત્ત લૌકિક સિદ્ધિઓની પાછળ પડ્યો. એક વખતે બુદ્ધગુરુ કૌશામ્બી નગરીમાં ઘોષિતારામમાં રહતા હતા, ત્યાં દેવદત્તના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે, “હું એકાદ રાજકુમારને પ્રસન્ન કરી મોટું નામ મેળવું.”

તે કૌશામ્બીથી એકંદ્રો રાજગૃહ આવ્યો અને ત્યાં ળિંગિસાર રાજના કુમાર અજિતશત્રુને યોગસિદ્ધિનો ચમત્કાર બતાવી વશ કર્યો. રાજગૃહમાં આવ્યા પછી બુદ્ધગુરુને એવા સંભાચાર મળ્યા કે, દેવદત્ત અજિતશત્રુ પાસેથી લાલસત્કાર મેળવે છે, ત્યારે તે જોડ્યા, “ભિક્ષુઓ! દેવદત્ત જોટે માર્ગે ચડ્યો છે. કેળાં કેળનો નાશ કરે છે; વાંસનાં ફળો વાંસનો નાશ કરે છે; અને લૌકિક સિદ્ધિ વડે મેળવેલો લાલ એ મનુષ્યનો નાશ કરે છે.”

એક દિવસ બુદ્ધગુરુ એક મોટી સભામાં ધર્મોપદેશ કરતા હતા તે વેળાએ દેવદત્ત બુદ્ધને નમન કરી બોલ્યો, “ભગવન્ ! હવે આપ વૃદ્ધ થયા છે, માટે બિહુસંઘનું નાયક-પણું મને સોંપી આપ શાન્તપણે કાળક્રમણ કરો.”

બુદ્ધે આ વાત નાકખૂણ કરી. તે બોલ્યા, “દેવદત્ત ! સારિપુત્ર અને મોગ્ગલ્લાન જેવા સમર્થ બિહુઓના હાથમાં મુધ્ધાં મેં બિહુસંઘનો ભાર સોંપ્યો નહિ. તું તો આ કામમાં તદ્દન નાલાયક છે; તો તને બિહુસંઘનો નેતા કેમ કરી શકાય?”

બુદ્ધે પોતાને નેતા થવાને નાલાયક દરાવ્યો. એથી દેવદત્તને અત્યંત ખોટું લાગ્યું. હવે બુદ્ધ ઉપર વેર લેવાના વિચાર સિવાય બીજો કોઈ પણ વિચાર તેના મનમાં રહ્યો નહિ.

એક દિવસ અઞ્જતશત્રુને મળી તે બોલ્યો, “હે રાજપુત્ર, પૂર્વનાં માણસોની જેમ આજકાલનાં માણસો દીર્ઘાયુષી થતાં નથી. ક્યારે કોનં મરણ આવશે તેનો કાઈ નિયમ રહ્યો નથી. આપની પૂર્વે જ, રાજસુખનો અનુભવ લીધા પહેલાં જ તને મરણ આવવાનો સંભવ છે. માટે હું કહું છું કે જિંઘિસારને મારી તું રાજા થા; અને બુદ્ધને મારી હું બુદ્ધ થઈશ.”

અઞ્જતશત્રુને પોતાના ગુરુની આ યુક્તિ પસંદ પડી અને નાગી તલવાર હાથમાં લઈને તે પોતાના પિતાને મારવા માટે અંતપુરમાં પેડો. ત્યાં જિંઘિસારના સિપાઈઓએ તેને પકડ્યો, અને રાજા પાસે લઈ જઈ ઊભો કર્યો. જિંઘિસાર બોલ્યો, “છોકરા ! તું આ અધોર કૃત્ય કરવાને શા મારુ તૈયાર થયો છે?”

અઞ્જતશત્રુ બોલ્યો, “હું રાજ્ય કરવાને ઉત્સુક થયો. માટે આપની ઉપર તલવાર હિંગામવા મેં તૈયારી કરી. આપ મને ક્ષમા કરશો.”

જિંઘિસાર રાજ્યે તાળડતોળ મંત્રીમંડળને બોલાવી આણી તેમની સમક્ષ રાજ્યકારભાર અઞ્જતશત્રુને સોંપ્યો.

અન્નતશત્રુએ ફેટલાક દિવસ પછી પોતાના પિતાને કેદમાં નાખી ઉપવાસ કરાવી મારી નાખ્યો.

આ પ્રમાણે અન્નતશત્રુને રાખ્યો સંપૂર્ણ અધિકાર મળ્યા પછી દેવદત્તે તેને કહ્યું, “હવે તારે મને મદદ કરવી જોઈએ. મારાઓને મોકલી તું જે બુદ્ધના પ્રાણ લેવરાવીશ, તો હું જલદી બુદ્ધ થઈશ.”

અન્નતશત્રુએ દેવદત્તના કહ્યા પ્રમાણે ફેટલાક મારાઓને મોકલ્યા, પરંતુ તેઓ બુદ્ધને ન મારતાં ઊભા તેમના શિષ્ય થઈને રહ્યા. આથી દેવદત્ત ઘણો ચિડાયો અને પોતે બુદ્ધને મારવાનો નિશ્ચય કર્યો.

એક દિવસ બુદ્ધગુરુ ગૃધ્રકૃટ પર્વતની છાયામાં ચંક્રમણ કરતો હતો. એ લાગ જોઈ દેવદત્ત પાસેની ટેકરી પર ચડ્યો, અને ત્યાંથી તેણે બુદ્ધ ઉપર એક મોટો પથ્થર ધકેલી દીધો. ખડક પર અથડાઈ માર્ગમાં તે પથ્થરના ટુકડેટુકડા થઈ ગયા; પણ તેના એક ટુકડો બુદ્ધના પગમાં વાગ્યો અને તેથી મોટો જખમ થયો. બુદ્ધગુરુ જાણે દેવદત્ત ભણી જોઈ બોલ્યો, “ખૂન કરવાના વિચારથી, મૂર્ખા, તું જે આ દુષ્ટ કૃત્ય કર્યું તેનાથી તું મહાપાતકનો ભાગીદાર બન્યો છે!”

બુદ્ધને દેવદત્તે જખમ કર્યો એ વાત સર્વત્ર પ્રસરી ગઈ. દેવદત્ત બુદ્ધનું ખૂન કરશે એવી ફેટલાક ભિક્ષુકોને ભીતિ લાગી તેમણે બુદ્ધ જે વિહારમાં રહેતા હતા તે વિહારની આસપાસ પહોંચે ભરવાની શરૂઆત કરી. તેમનો પગરવ તથા સ્વાધ્યાયનું પઠન સાંભળી બુદ્ધે આનંદને પૂછ્યું, “આ ભિક્ષુઓ રાત-દિવસ અહીં કેમ કરી કરે છે?”

આનંદ બોલ્યો, “ભગવન્! દેવદત્ત તરફથી આપના દેહને કાંઈ હરકત ન પહોંચે માટે તેઓ અહીં પહોંચે ભરે છે.”

બુદ્ધે આનંદ પાસેથી ભિક્ષુઓને બોલાવી મંગાવ્યા, અને કહ્યું, “હું ભિક્ષુઓ, મારા દેહની આટલી બધી કાળજી

ધેવાનું કાંઈ કારણ નથી. મારા શિષ્યો મારું રક્ષણ કરે એવી મારી ઇચ્છા નથી. તો તમે અહીં પહોંચે ન ભરતાં પોત-પોતાને કામે લાગી જાઓ.”

શુદ્ધગુરુના પગનો જખમ થોડા વખતમાં રુઝાઈ ગયો અને તે દરવાજરવા લાગ્યો. એક દિવસ તે બિલ્લાઈ રાજગુરુમાં જતો હતો, તે વખતે દેવદત્ત તેને જોયો અને હસ્તીશાળામાં જઈ તેણે મહાવતને કહ્યું, “હું રાજનનો ગુરુ છું, તે તું જાણે છે. તને જોયા અધિકાર પર ચડાવવો અથવા તો આ અધિકાર પરથી કાઢી મૂકવો એ મારા હાથમાં છે. જે તું મારી કહેલી વાત ધ્યાનપૂર્વક સાંભળીશ, તો હું રાજન પાસેથી તને મોટી જાક્ષિત્વ આપાવીશ. પણ જે મારા કામમાં કચર કરીશ તો આ નોકરી પરથી તને કટાવી નક્કી શિક્ષા કરાવીશ.”

મહાવત બોલ્યો, “ગુરુ મદારાજ! હું આપની આજ્ઞા બહાર કદી પણ જઈશ નહિ. અમારા મદારાજ પ્રમાણે જ આપ પણ અમને વંદ્ય છે.”

દેવદત્ત બોલ્યો, “તો પછી ત્યારે આ ગલીમાંથી શુદ્ધ જય ત્યારે તેના ઉપર નાલાગિરિ હાથીને છોડી મૂકજે.”

“હીક છે!” મહાવતે હિતર આપ્યો.

નાલાગિરિ હાથી અત્યંત મસ્તીને માટે પ્રખ્યાત હતો. જે કદાચ હસ્તીશાળામાંથી તે છૂટો થતા તો તે માણસોનો ઘાણ કાઢી નાખતો.

શુદ્ધ તે રસ્તે જતો હતો તવામાં પેલા મહાવતે તેનું અંધન તોડી તેને છૂટો કર્યો. ત્યારે આસપાસના ઘરમાં રહેનારા માણસો, કાંઈ ઘરના છાપરા પર તો કાંઈ માળે જઈ ભરાઈ બેસ્યા.

નાલાગિરિ હાથીને શુદ્ધના શરીર પર ધસી આવતો જોઈને બિહુઓ બોલ્યા, “આ મનુષ્યઘાતક લયંકર નાલાગિરિ હાથી આ બાળુએ ચાલ્યો આવે છે તો આપ જલદી ખીછ બાળુએ વળી જાઓ.”

પણ ભિક્ષુના ખોલવા બણી લક્ષ ન દેતાં બુદ્ધગુરુ આગળ વધ્યો. ત્યારે આબુગાબુના લોકોએ ‘અરેરે! ખિયારા આ બલા શ્રમણને નાલાગિરિ હાથી પૂરો કરશે!’ એવા દુઃખોદ્ગાર કાઢ્યા. બુદ્ધે પોતાની ત્રિશ્વર્ત્ત્વની એકીકરણ કરી મનોબળથી તેનો પ્રવાહ તે હાથી ઉપર છોડ્યો. નાલાગિરિ હાથી મૂંઢ નીચી નમાવી બુદ્ધ પાસે આવી ઊભો રહ્યો. તેના કુંભરથળ પર હાથ ફેરવી બુદ્ધ ખોલ્યા, “નાગે નાગને* મારવો એ સારું નહિ! કેમકે નાગનો જે ધાત કરે છે તેની શુભ ગતિ થતી નથી. હું કુંજર! તું મદોન્મત્ત થઈ દુર્ગતિએ જઈશ મા. પણ તું એવું કૃત્ય કર કે જેથી તને સુગતિ પ્રાપ્ત થાય.”

આ ઉપદેશ સાંભળી નાલાગિરિએ મૂંઢ વડે બુદ્ધની ચરણ-રજ પોતાને મસ્તકે લીધી; અને આગલા બે પગ વાળી બુદ્ધને વંદન કરી તે હસ્તીશાળામાં પોતાને ડેકાણે જઈ ઊભો રહ્યો!

આ પ્રસંગ વીત્યા પછી રાજગૃહમાંના આગાલવૃદ્ધ સર્વ લોકો નીચેની ગાથા ગાતા હતા :

દંડેનકે દમયન્તિ અંકુસેહિ કસાહિ ચ ।

અદંડેન અસત્યેન નાગો દન્તો મહેસિના ॥ +

આ પ્રમાણે દેવદત્તની બુદ્ધને મારવાની સર્વ યુક્તિઓ નિષ્ફળ નીવડ્યા પછી સંઘમાં ફૂટ પાડવાની નેણે એક યુક્તિ રચી. તે પોતાના સાથીદાર સમુદ્ધત્ત ભિક્ષુ સાથે બુદ્ધ પાસે આવ્યો અને તેને વંદન કરી ખોલ્યો, “ભગવન્! ભિક્ષુઓ ઐહિક વિષયોથી પ્રાર્થુષણે અલિપ્ત રહી શકે તે માટે મેં આ પાંચ નિયમો તૈયાર કર્યા છે. સર્વ ભિક્ષુઓએ તે પાળવા

* આહી* શ્લેષ છે : નાગ એટલે હાથી તથા પાપરહિત મનુષ્ય (નનઆગ:).

+ કોઈ દંડથી પશુને વશ કરે છે, કોઈ અન્દુશ વડે તે કોઈ લગામ વડે; પણ મહર્ષિએ દંડ કે શસ્ત્ર વિના જ હાથીને વશ કર્યો.

જ જોઈએ એવી આપ આજ્ઞા કરશે : (૧) બિંદુઓએ સર્વ કાળ અરણ્યમાં જ રહેવું; (૨) મરણ પર્થન્ન બિંદુ પર જ નિર્વાહ કરવો, કોઈ આમંત્રણ કરે તોપણ તેને ઘેર બોજન માટે જવું નહિ; (૩) આમરણાન્ન રસ્તામાંનાં ચીંદરણં બેગાં કરી તેનાં વસ્ત્રો તૈયાર કરવાં, ગૃહસ્થ પાસેથી વસ્ત્ર લેવાં નહિ; (૪) સમય જીવન જાડ નીચે જ રહેવું, જૂંપડીમાં કે ઘરમાં રહેવું નહિ; (૫) મન્દ્યમાંસનું ગ્રહણ કરવું નહિ. આ પાંચ નિયમ પાળવામાં જે કોઈ કચાશ કરે તેને અપરાધી કહાવવો.”

બુદ્ધ જોડ્યા, “આ પાંચ નિયમોથી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિમાં કોઈ પણ મદદ મળી શકશે એમ મને લાગતું નથી. પરંતુ જેની ઇચ્છા હોય તેણે આ પાંચ નિયમ ખુશીથી પાળવા; તેમાં મારે દરકત નથી.”

બુદ્ધ સંધને આ નિયમો ફરજિયાત રીતે લાગુ પાડવાને તૈયાર નથી. એ વાત રાજગૃહમાં ન્યાં ત્યાં ફક્ત ફળેલી કરી દેવદત્તે પોતાના મનમાં ફેટલાક બિંદુઓને બેળવ્યા, અને તેમને લઈ તે ગયા ચાલ્યો ગયો. આ સમાચાર સાંભળી બુદ્ધે સારિપુત્ર અને મોગ્ગલ્લાનને તે બિંદુઓને બોધ કરી પાછા આણવા માટે ગયા મોકલ્યા.

દેવદત્ત પોતાના અનુયાયીઓને ધર્મોપદેશ કરતા બેઠો હતો એવામાં સારિપુત્ર અને મોગ્ગલ્લાન તે કેડાણે આવી પહોંચ્યા. તેમને જોઈ સમુદ્ધતે દેવદત્તને ધીરેથી કહ્યું, “કે પેલા ગૌતમના આ બે દુષ્ટ અગ્રશિષ્યો આપણી પાસે આવે છે તેમને આપ અહીં આશરો આપશો મા.”

દેવદત્ત બોલ્યો, “પોતાના ગુરુથી કંટાળી તે મારી પાસે આવ્યા હશે. માટે મારે તેમનો યોગ્ય આદરસતકાર કરવો જ જોઈએ.”

દેવદત્તે સારિપુત્ર-મોગ્ગલ્લાનનું ઘણું આતિથ્ય કર્યું. લાંબો વખત ઉપદેશ કરવાથી દેવદત્ત થાક્યો હતો. એટલે

તેણે સારિપુત્રને કહ્યું, “આયુષ્યમન! અત્યારે જોડે રાત ઘણી જ ગર્હ છે, તોપણ બિશ્વસંઘની ધર્મશ્રવણની આતુરતા કમી થયેલી દેખાતી નથી. પણ હું અતિશય શ્રમિત થયો છું. તેથી હવે તારા મુખનાં ઉપદેશક વાક્યો મારા સંઘને સંભળાવ. હું વિશ્રાન્તિ લેવા માટે જાઉં છું.”

દેવદત્તને તરત જ ગાઢ નિદ્રા આવી ગઈ. આ તરફ સારિપુત્રે તે બિશ્વએને ઉપદેશ કર્યો અને તેમનાં મન વાળી લીધાં. ત્યારે તે સર્વ જણ સારિપુત્ર સાથે બુદ્ધદર્શને જવાને તૈયાર થયા, અને દેવદત્ત જોડે તે પહેલાં ગયાથી રાજગૃહ તરફ રવાના થઈ ગયા.

પછી અસુદત્ત ગાભરો ગાભરો દેવદત્તને ઉઠાડી કહેવા લાગ્યો, “આ સારિપુત્ર-મોગ્ગલ્લાનને આહીં આવવા દેશે નહિ, એવું મેં તમને કહ્યું નહોતું? હવે તો તે તમારા સર્વ અનુયાયીને લઈ રાજગૃહ આદ્યા ગયા!”

આ સાંભળી દેવદત્તને વજ્રધાન થયા જેવું દુઃખ થયું!

માગન્દિય બ્રાહ્મણકન્યા

[ધમ્મપદ અકુક્યા]

કુરુદેશમાં માગન્દિય નામનો એક બ્રાહ્મણ રહેતા હતો. તેને એક સર્વલક્ષણસંપન્ન સુસ્વરૂપ કન્યા હતી. ઘણાંયે કુલીન બ્રાહ્મણોએ તેનું માથું ક્યું; પરંતુ માગન્દિયે ‘તમે યોગ્ય વર નથી’ એમ કહી તેમને પોતાની કન્યા આપી નહિ. ધર્મ-પ્રચારના આરંભ કર્યા પછી કેટલેક વર્ષો બુદ્ધગુરુ કુરુદેશમાં ગયો. ત્યાં તે ગામેગામ ઉપદેશ કરતો કરતા હતા તેવામાં માગન્દિય બ્રાહ્મણ તેને જોયો, અને તેના અંગ પરનાં લક્ષણો જોઈ, ‘આ જ આપણી પુત્રીને યોગ્ય વર છે’ એવી તેની ખાતરી થઈ. તેથી તેણે બુદ્ધને ક્યું, “હે શ્રમણ! આજ કેટલાંક વર્ષો થયાં હું મારી પુત્રીને યોગ્ય વર શોધું છું. પરંતુ તારા જેવો સર્વગુણસંપન્ન કોઈ જણાયો નથી; હવે મારી પુત્રી હું તને અર્પણ કરું છું; તેનો તું અંગીકાર કર.”

બુદ્ધે જવાબ વાળ્યો, “હે બ્રાહ્મણ! આ નાશવંત મનુષ્ય-શરીર પર ઘૂણા આવવાથી તો મેં ગૃહત્યાગ કર્યો. કામસુખમાં હવે મને આનંદ લાગતો નથી; તો પછી તારી પુત્રીનો પરિગ્રહ હું કેમ કરી શકું?”

બુદ્ધની નિઃસ્પૃહતા જોઈ માગન્દિય બ્રાહ્મણ પોતાની પત્ની સાથે ગૌદ ઉપાસક થયો. પણ તેની કન્યાને બુદ્ધ ઉપર ઘણો ગુસ્સો આવ્યો : “મારા જેવી સુસ્વરૂપ સ્ત્રી આ મૂંડિયાને પાને પડવા છતાં તેણે મારી તરફ બેદરકારી બતાવી અને મારો અંગીકાર કરવા ના પાડી! ખરેખર, આ ભારે આશ્ચર્ય જ ગણવું જોઈએ. જે આગળ ઉપર પ્રસંગ મળશે તો હું એનું વેર વાળ્યા વિના રહેવાની નથી.” મનમાં આવા ઉદ્દગાર

કાઠી તેણે એક વાર બુદ્ધ ભણી તિરસ્કારયુક્ત દષ્ટિએ જોયું, અને ડોકું નીચું ધાલી તે ચૂપ બેઠી.

માગન્દિય આલણે પુત્રી ભાઈને સ્વાધીન કરી પોતે પ્રવ્રજ્યા લીધી. તેના કાકાએ જીજ્ઞે યોગ્ય વર ન મળી શકવાથી તેને કૌશામ્બીના ઉદયન રાજા જોડે પરણાવી. ઉદયન રાજાને પુષ્કળ રાણીઓ હતી. પરંતુ પોતાના સૌંદર્યથી અને ડહાપણથી માગન્દિયા તે સર્વમાં પટરાણી થઈ બેઠી.

આ પછી કેટલેક વર્ષે બુદ્ધગુરુ કૌશામ્બીમાં આવતાં માગન્દિયાએ તેનું વેર વાળવાનો વિચાર અમલમાં આણ્યો. તેણે શહેરમાંના ધૂર્ત શ્લોકાને લાંચ આપી જ્યાં જ્યાં બુદ્ધ મળે ત્યાં ત્યાં તેમને ગાળો દેવડાવી.

આનંદ અને બુદ્ધ ભિક્ષાર્થે કૌશામ્બીમાં ફરતા હતા, તે વખતે તેમના પર પ્રત્યેક ગલીમાંથી ગાળોનો વરસાદ વરસવા લાગ્યો. ત્યારે આનંદ બોલ્યો, “ભગવન્, આ શ્લોકાની ગાળો આગળ આપણે અહીં રહેવું ઠીક નથી. ચાલો આપણે જીજ્ઞે જઈ રહીએ.”

બુદ્ધે પૂછ્યું, “આનંદ! જો ત્યાં પણ શ્લોક આપણને ગાળો આપે તો પછી ક્યાં જવું?”

આનંદ બોલ્યો, “વળી જીજ્ઞે કોઈ સ્થળે!”

“પણ, આનંદ! જો આપણે આમ ક્યાં જઈશું તો વિના કારણ ક્લેશભાગી થઈશું. અહીં ને અહીં જ જો આપણે આ શ્લોકની ગાળો સહન કરીએ તો આપણને એમની ખીકથી જીજ્ઞે ઠેકાણે જવાનું પ્રયોજન રહેતું નથી. આ શ્લોક સાતઆઠ દિવસ આપણી પાછળ પડશે, અને આપણે તેમની તરફ પૂર્ણ દુર્લક્ષ કરીએ છીએ, એવું જોઈ આપોઆપ જ તેઓ આ ગાળાગાળી કરતા અટકશે!”

આનંદને સાતઆઠ દિવસમાં જ બુદ્ધના કથનનો અનુભવ થયો.

સુંદરી પરિત્રાજિકા

[ઉદાનવગ્ગ અને ધમ્મપદ અફક્કયા]

આવરતીમાં બુદ્ધનો ઉપાસક સમુદાય વધતો જવાથી ભિક્ષુસંઘને અવવશોનો ધણો લાભ થવા લાગ્યો; તે જોઈ કેટલાક પરિત્રાજિકાના પેટમાં દુખવા લાગ્યું. જેન કેન પ્રકારેજ (કોઈ પણ પ્રકારે) બુદ્ધની બેઆબરૂ કરવા માટે તેમણે એક કારસ્તાન રચ્યું. તેમના પક્ષમાં સુંદરી નામની એક પરિત્રાજિકા હતી. બુદ્ધ પર જોટો આરોપ મૂકવાના કામમાં તેમણે તેની મદદ લીધી. તેમના શીખવ્યા પ્રમાણે તે રોજ રાત્રે જોતવનની બાજુમાં જઈ શહેરમાં આવતી. રસ્તામાં કોઈ પ્રશ્ન કરે તો હું બુદ્ધની સાથે એક જ કેકાણે રહું છું એમ ને ઉત્તર આપતી.

એક દિવસ પરિત્રાજિકાએ મારાઓ મારફતે સુંદરીનું ખૂન કરાવી જોતવનના એક ખૂણામાં તેનું ગ્રેત સંતાડી રાખ્યું. સુંદરી પરિત્રાજિકા ગુમ થયાના સમાચાર ત્યાંના પ્રસર્યા પછી પરિત્રાજિકાએ પસેનદિ રાજાને અરજ કરી કે, “અમારામાંની એક પરિત્રાજિકા ગુમ થઈ છે, તેની શોધ કરવી જોઈએ.” રાજાએ પોતાના સિપાઈઓ સોંપી ત્યાં ત્યાં શક પડે ત્યાં ત્યાં શોધ કરવા હુકમ આપ્યો.

પરિત્રાજિકા બોલ્યા, “અમને શાક્યપુત્રીય ભિક્ષુ ઉપર વહેંચ આવે છે. કેમકે હમણાં સુંદરી રોજ રાત્રે બુદ્ધના વિહારમાં જતી હતી. બુદ્ધનો અને તેનો જીદા પ્રકારનો વ્યવહાર હતો, એવી ખબર અમારે કાન આવે છે. કદાચિત

સુંદરી પરિવારિકા

ખોતાના ચુરુનાં કુટુંબ હાકવા માટે શાકચપુત્રાએ જિયારી સુંદરીને મારી નાંખી કોઈક સ્થળે દાટી દીધી હશે?"

રાજનની પરવાનગી હર્ષ પરિવારિકાએ નગરરક્ષકો (પોલીસ)ની મદદથી પ્રથમ જોતવનની ઝડતી લીધી, અને કચરાના દગલામાં સંતાડેલું સુંદરીનું મુઠ્ઠું શોધી કાઢ્યું. રાજનએ જોતવનમાં સુંદરીનું મુઠ્ઠું મળ્યાના સમાચાર સાંભળ્યા પછી તેને આખા શહેરમાં ફેરવી લોકોને દેખાડવા આજ્ઞા કરી. પરિવારિકાએ સઘળા શહેરમાં સુંદરીનું મુઠ્ઠું ફેરવી શુદ્ધભિક્ષુકની યદનામી કરી. જ્યાં ત્યાં સુંદરીનું મુઠ્ઠું જતાવી તેઓ 'આ જુઓ શાકચપુત્રીય શ્રમણોનું કૃત્ય' એવું મોટેથી ઘરાડતા હતા. આથી કેટલાક શ્રદ્ધાવાન ઉપાસકો યાદ કરતાં શ્રાવસ્તીના સઘળા લોકોમાં શુદ્ધ અને યોદ્ધ ભિક્ષુ વિશે અત્યંત તિરસ્કારની લાગણી પ્રસરી. ભિક્ષુને ભિક્ષાની અડચણ પડવા લાગી.

પણ આટલાથી શુદ્ધ ડઝ્યો નહિ. તે જોલ્યો, " જોટા આરોપ ચૂકનારા મનુષ્યની હું કોઈ જ કિંમત ગણતો નથી. જે જોટું જોલ્યે છે, અને પોતે કરેલું પાપકૃત્ય બીજાને માથે જોઢાડવા માગે છે, તેની તરફ વિના બીજી ગતિ ન દોરું શકું."

આ વાતને કેટલાક દિવસ વીત્યા બાદ જે મારાઓએ સુંદરીને મારી હતી, તેમની વચ્ચે પરિવારિકા પાસેથી મળેલા પૈસાની વહેંચણી બદલ દારૂના પીઠામાં તકરાર થઈ. તેમાંના એક જણ જોલ્યો, " સુંદરીને મારનાર હું છું, માટે મોટો ભાગ મને મળવો જોઈએ."

બીજો જોલ્યો, " મેં જે તેનું ગળું દગાવ્યું ન હોત તો તેણે બૂમાબૂમ કરી હોત, અને આપણું કૃત્ય તે સમયે જ શુદ્ધ પડ્યું હોત."

આ મારાઓની તકરાર રાજાઓના ગુપ્ત નામસૌએ સાંભળ્યા. તેઓ નગરરક્ષકોની મદદથી તેમને પકડી રાજસભામાં લઈ ગયા. ત્યાં તેમણે રાજાને સાલ્વંત સર્વ વૃત્તાન્ત જણાવી પોતાનો ગુનો કબૂલ કર્યો; શુદ્ધ પર આરોપ મૂકવાને બિલુ કરેલું દારસ્તાન આ પ્રમાણે ઉઘાડું પડ્યું અને પરિવ્રાજકોની દ્રષ્ટેથી થઈ. લોકોની શુદ્ધ તરફની પૂજ્યશુદ્ધિ અમારી થઈ.

મહાપ્રજ્ઞપતિ ગૌતમી અને ભિક્ષુણીસંઘની સ્થાપના

[ચુલ્લવગ્ગ]

બુદ્ધ પોતાની ઉત્તરવયમાં એક વખત કપિલવસ્તુમાં રહેતો હતો. તે વખતે મહાપ્રજ્ઞપતિ ગૌતમીએ તેમને ભિક્ષુણી-સંઘ સ્થાપન કરવાની વિનંતી કરી; પણ ભિક્ષુણીસંઘ સ્થાપન કરતાં ભિક્ષુઓ અને ભિક્ષુણીઓના સંઘમાં ટંટા ઉપસ્થિત થવાનો સંભવ હોવાથી, બુદ્ધે ગૌતમીની વિનંતી માન્ય કરી નહિ. પછી બુદ્ધ કપિલવસ્તુથી નીકળી ધર્મોપદેશ કરતો કરતો વૈશાલિમાં આવ્યો. મહાપ્રજ્ઞપતિ ગૌતમી પણ મુંડન કરાવી ઘણી શાક્ય સ્ત્રીઓ સાથે વૈશાલિમાં આવી. ચાલવાના શ્રમથી તેના પગ સૂજી ગયા હતા. તેને જોઈ આનંદ બોલ્યો, “શી આ તારી સ્થિતિ ! તું આટલી વિપદગ્રસ્ત કેમ જણાય છે ?”

મહાપ્રજ્ઞપતિએ જવાબ આપ્યો, “આનંદ ! બુદ્ધગુરુ સ્ત્રીઓને પ્રવ્રજ્યા દેવા તૈયાર નથી, એથી મને અત્યંત ખેદ થાય છે !”

“એમ છે તો તું અહીં જ બેસ, હું ભગવંતને ફરી એક વાર વિનંતી કરી જોઈ છું.”

એમ બોલી આનંદ બુદ્ધ પાસે ગયો અને બોલ્યો, “ભગવન ! મહાપ્રજ્ઞપતિ ગૌતમી પગે ચાલી કપિલવસ્તુથી અહીં સુધી આવી છે. ચાલવાના શ્રમથી તેના પગ સૂજી ગયા છે. આપ સ્ત્રીને ભિક્ષુણી થવાનો અધિકાર આપતા

નથી તેથી તેને અત્યંત દુઃખ થાય છે. તો ભગવન્! આપ આપના પંથમાં સ્ત્રીઓને પ્રવ્રજ્યા દેવાની અનુજ્ઞા આપો.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “આનંદ! આ ભાંજગડમાં તું પડીશ મા!”

આનંદે પૂછ્યું, “ભગવન્! આપના ધર્મનો સાક્ષાત્કાર સ્ત્રીઓને થવો શક્ય છે કે નહિ?”

બુદ્ધ બોલ્યો, “મારા ધર્મનું રહસ્ય પુરુષો પ્રમાણે જ સ્ત્રીઓ માટે પણ સમજવું શક્ય છે!”

“એવું છે તો આપ મહાપ્રજ્ઞપતિની વિનંતીને કેમ માન્ય કરતા નથી? નાનપણમાં આપને તેણે જ ઉછેર્યો છે. માયાદેવીના મરણ પછી તેણે જ આપને દૂધ પાચું છે. માટે તેના મનના સમાધાન માટે સ્ત્રીઓથી પ્રવ્રજ્યા લઈ શકાય એવો આપ નિયમ કરો.”

આનંદનું કથન માન્ય રાખી બુદ્ધે મહાપ્રજ્ઞપતિને અને તેની સાથે આવેલી સ્ત્રીઓને પ્રવ્રજ્યા આપી, અને તેમનો એક જુદો ભિક્ષુસંઘ સ્થાપન કર્યો. આ ભિક્ષુણીસંઘમાં જેમા અને ઉપ્પલવણા એ જે મુખ્ય ભિક્ષુણી હતી. આ સિવાય બીજાં ઘણા પ્રસિદ્ધ ભિક્ષુણીઓ થઈ ગઈ છે. તેમને થેરી (સ્થવિરી) કહેતા. તેમના કેટલાક ઉદ્દગાર ‘થેરીગાથા’ નામના પાલિગ્રંથમાં સંગૃહીત કર્યા છે.

ઈસવીસનના ચાથા સૈકામાં ભિક્ષુણીસંઘનો લોપ થયો હોવો જોઈએ. આજકાલ બ્રહ્મદેશમાં આવા જ પ્રકારની એક સંસ્થા છે. પણ તે સંસ્થામાંની સ્ત્રીઓને ‘ભિક્ષુણી’ ન કહેતાં ‘દશશીલધારિણી ઉપાસિકા’ કહે છે.

વિદ્વડભ (વિદુર્દભ)

[ધર્મપદ અઠ્ઠકથા]

પસેનદિ રાજાને યુદ્ધ તરફ બારે ભક્તિભાવ ઉત્પન્ન થયો હતો. તે વારંવાર જોતવનમાં ધર્મશ્રવણાર્થે જતો અને ભિક્ષુસંઘને અન્નવસ્ત્રાદિ દેતો. પોતાનો યુદ્ધના કુળ સાથે નિકટ સંબંધ થાય, એ હંતુથી તેણે શાક્યકુળમાંની એક કન્યાને પોતાની પટરાણી કરવાનો વિચાર કર્યો.

પણ શાક્યરાજાઓ બારે અભિમાની હતા. તે કૌસલ રાજાના કુળ કરતાં પોતાના કુળને શ્રેષ્ઠ સમજતા. પસેનદિએ જ્યારે કન્યાનું માગું કર્યું ત્યારે શાક્યોને મોટી ચિંતા થઈ. પસેનદિનું સામર્થ્ય શાક્યો કરતાં પુષ્કળ વધારે હતું. તેથી શાક્યોથી કૌસલરાજાની માગણીનો ખુશ્કી રીતે ઇનકાર થઈ શક્યો નહિ. તેમણે સર્વાનુમતે એવી યુક્તિ યોજી કે મહાનામ શાક્યની દાસીકન્યા વાસભક્ષત્રિયાને મહાનામે પોતાની કન્યા તરીકે કૌસલરાજાને આપવી.

કૌસલદેશના અમાત્યો (મંત્રીઓ)ને તે છોકરી પસંદ પડી. પણ શાક્યરાજા આપણને ઠગશે એવી પસેનદિને શંકા આવવાથી, તેણે પોતાના અમાત્યોને એવો સંદેશો દહાવ્યો કે, “તમે જે કન્યા પસંદ કરી છ, તે જે મહાનામ શાક્યોની પંક્તિમાં બેસી જન્મતી હોય તો તેનો વધૂ તરીકે સ્વીકાર કરવો.”

કૌસલરાજાને આ સંદેશ મહાનામે જાણ્યો ત્યારે શાક્ય-કુળના રક્ષણ માટે તેણે પોતાની દાસીની કન્યા સાથે એક-

પંક્તિએ બેસી બોળન ક્યું. આ પ્રસંગે કાસલરાગ્નના અમાત્યો પણ હાજર હતા.

આ પ્રમાણે કાસલરાગ્નનું શંકાસમાધાન થયા પછી શુભ મુહૂર્તે વાસભક્ષત્રિયા સાથે તેનો વિવાહ થયો. રાજ્યએ તેને પટરાણી કરી. કેટલેક કાળે વાસભક્ષત્રિયા ગર્ભવતી થઈ. નવ માસ પૂરા થતાં તેને એક પુત્ર પ્રસન્ધ્યો. તેનું નામ વિદૂડભ (વિદુર્દભ) રાખવામાં આવ્યું. જાળપણમાં વિદૂડભ પોતાની માને વારંવાર કહે કે, “સાધારણ શોકો મુદ્ધાં પોતાના ભાણેજોને હિત્તવને દિવસે રમકડાં મોકલે છે. પણ મારા મામા કે આજ્ઞ (માના પિતા) મને કાંઈ જ મોકલતા નથી !”

“બેટા, તારા મામા, દાદા વગેરે શોકો અહીંથી બહુ દૂર રહે છે તેથી તને રમકડાં. ખાવાનું વગેરે મોકલવું નેમને માટે શક્ય નથી.” એવું કહી વાસભક્ષત્રિયા પોતાના પુત્રનું સમાધાન કરતી.

વિદૂડભ સોળ વર્ષનો થયો ત્યારે તેણે પોતાની માને કહ્યું, “હું એક વખત મોસાળ જઈ સર્વ મર્ગાવહાલાંને મળવા ઇચ્છું છું.” વાસભક્ષત્રિયાએ ઘણી હરકતો જણાવી, પણ તેને ન ગણકારતાં વિદૂડભે જાપની આજ્ઞા લઈ કપિલવસ્તુ જવાનો પોતાનો વિચાર નક્કી કર્યો.

વાસભક્ષત્રિયાએ મહાનામને ગુપ્ત સંદેશો મોકલ્યો કે, “મારો પુત્ર ત્યાં આવે છે, તેને કોઈ પણ પ્રકારે ઓછું આવે નહિ એમ વર્તવું. જો આપ તેની સાથે ફીક વર્તશો નહિ, તો કાસલરાગ્નની કેવળ મારા પર જ નહિ, પણ આપના ઉપર પણ ધતરાજી થશે.”

વિદૂડભ કપિલવસ્તુ ગયા પછી શાક્યોએ તેનું યથાયોગ્ય આદરાતિથ્ય કર્યું; અને આ તારા મામા, આ તારા આજ્ઞ, આ તારા પિત્રાઈ મામા એમ ઓળખ આપી તેની પાસે મહાનામ

વગેરે વડીલોને નમસ્કાર કરાવ્યા, પણ વિદૂરભે ‘મારા કરતાં હિમરે નાનું અહીં કોઈ જ નથી?’ એવો જવાબે પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે ‘તે શિકારને માટે બહાર ગયા છે.’ એવો ઉત્તર મળ્યો.

પોતાના દાદાને ઘેર કુટલાક દિવસ રહી વિદૂરભ જ્યારે આવસ્તી પાછો જવા નીકળ્યો, ત્યારે શાક્યોએ પોતાના સંઘાગારમાં (નગરમંદિરમાં) ભેગા થઈ તેનું યોગ્ય સન્માન કર્યું. વિદૂરભ કેટલેક અંતરે ગયા પછી તેના એક નોકર કેટલોક સામાન રહી જવાથી પાછો ફર્યો, ત્યારે નીચેના સંવાદ તેના સાંભળવામાં આવ્યો.

એક દાસી કહે, “અલી, પેલા દાસીપુત્રનો બેડેલો પાટલો આધો મૂકજે, હોંકે.” ત્યારે બીજી દાસીએ કહ્યું: “અલી, દાસીપુત્ર તે કાણ?”

“વાહ! તું તો તદ્દન ગાંડી જ જણાય છે. અરે, પેલો આપણો વિદૂરભ દાસીનો પુત્ર છે, તે તું જાણતી નથી કે? અલી, તેનો પાટલો લઈ પાણીથી સાફ ધોઈ નાખ.”

પેલા નોકરે આ તમાચાર વિદૂરભના સાથીદારોને કહ્યા, અને તેમણે તે વિદૂરભને જણાવ્યા. તે સાંભળી વિદૂરભ અત્યંત ક્રોધથી પોતાના મનમાં કહેવા લાગ્યો, “હું બેડેલો હતો ને પાટલો ગજાએ પાણીથી ધોવડાવ્યો, એમ? મને જે દૈવયોગે રાજ્યપદ મળ્યું, તો તે જ પાટલો હું શાક્યોના રક્તથી ધોવડાવી કાઢીશ.”

પસેનદિને પણ વાસભક્ષત્રિયા શાક્યકુળની ન હોઈ દાસીકન્યા છે એ વાતની ખબર પડી. તેથી તેણે તેને પટરાણીપદથી દૂર કરી.

કેટલેક દિવસે બુદ્ધગુરુ રાજવાડામાં ગયા હતા. તે વેળાએ રાજાએ બનેલી સર્વ હકીકત તેમને કહી. ત્યારે

તે બોલ્યા, “ મહારાજ, શાક્યોએ અયોગ્ય આચરણ કર્યું એમાં સંશય નથી. પરંતુ વાસભક્ષત્રિયાનો આપે એક વાર સ્વીકાર કર્યો તેથી આટલા જ કારણ માટે તમે તેને પટરાણીના પદ પરથી ખસેડો એ કીક નહિ. તેની મા એક દારી હતી તોપણ તેનો ગાપ ક્ષત્રિય જ છે. તે ઉપરાંત આપની સાથે તેનો અભિપેક્ષ થયેલો છે તે આપે ભૂલવું જોઈએ નહિ.”

બુદ્ધનું કહેવું રાજાને ગળે ઊતર્યું અને વાસભક્ષત્રિયાને આગળ પ્રમાણે ફરી માન આપવાનો તેણે હુકમ કર્યો. કેટલેક કાળે રાજા અને સેનાપતિ વચ્ચે અસંતોષનું કારણ ઉત્પન્ન થયું. વિદૂરભે એ તકનો લાભ લઈ પોતાનો રાજ્યાભિપેક્ષ કરાવ્યો. અને વૃદ્ધ પિતાને શ્રાવસ્તીમાંથી હાંટી મૂક્યો.

મગધદેશનો રાજા અજિતશત્રુ એ પસેનદિનો ભાણેજ થતો હતો. તેની મદદથી વિદૂરભ પાસેથી રાજ્ય ખૂંટવી હેવાનો વિચાર કરી પસેનદિ એક દારી સાથે અજ્ઞાત વેષે રાજગૃહ તરફ ચાલ્યો. પણ ત્યાં પહોંચતાં પહેલાં જ રાજગૃહ બહાર આવેલી એક ધર્મશાળામાં માર્ગના પરિશ્રમથી તે મૃત્યુ પામ્યો. અજિતશત્રુને પોતાના મામાના આવા દુઃખકારક મરણની ખબર મળતાં તેણે પસેનદિના દરબાજાને શોભે એવી સઘળા ઉત્તરક્રિયા કરી.

રાજ્યકારભાર હાથમાં આવતાં જ વિદૂરભે શાક્યો ઉપર સવારી કરવાની તૈયારી કરી. બુદ્ધે તેને સમજાવી તેનો આ વિચાર એ વાર ફેરવી નાખ્યો. પણ ત્રીજી વખતે બુદ્ધને તેને સમજાવવાનો પ્રસંગ ન મળવાથી વિદૂરભ પોતાનો નિશ્ચય નિઃશંકપણે પાર પાડી શક્યો. તેણે શાક્યો પર સવારી કરી તેમની રેવડી દાણાદાણ કરી નાખી. જે શરણે આવ્યા તથા જે નાસી ગયા તેમના સિવાય બીજાને — નાનાં મોટા સર્વેને —

તેણે કતલ કરાવ્યા, અને તેમના રક્તથી પોતાનું આસન ધોવરાવ્યું. આ પ્રમાણે શાક્યોનો વિનાશ કરી વિઢૂડભ આવસ્તી પાછો આવ્યો.

ત્યાં શહેર બહાર અગ્નિરવતી (રાપ્તી) નદીના ભાઠામાં તેણે પોતાના સૈન્યનો પડાવ નંખાવ્યો. આસપાસના પ્રદેશમાં અકાળ મેઘની બચંકર વૃષ્ટિ થઈ, તેથી અગ્નિરવતીમાં મહાપૂર આવ્યું અને તેમાં વિઢૂડભ તથા તેના સૈન્યનાં કુટુંબક માણસો તણાઈ ગયાં.

ઉપસંહાર

શાક્યોનું રાજ્ય મગધદેશના રાજ્ય કરતાં નાનું હતું. તથાપિ શાક્યરાજાઓ ઇન્દ્રાકુ કુળના હોવાથી આસપાસના પ્રદેશમાં તેમને ઘણું માન મળતું. શાક્યોને પણ પોતાના કુળનું ઘણું અભિમાન હતું. તેમનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતીનો હતો. આ ધંધાને તેઓ ઘણું જ મહત્ત્વ આપતા. શુદ્ધોદન આ રાજાઓમાંનો એક રાજા હતો. પરંતુ કેટલોક કાળ સુધી શાક્યોએ તેને પોતાના મહારાજા ચૂંટ્યો હોય એવો સંભવ છે.

સિદ્ધાર્થનું બાળપણ ઘણા મુખમાં ગયું હોયું તેમજ એમાં શંકા નથી. તથાપિ વયમાં વયમાં વ્યાધિ, જરા અને મરણ સંબંધે તે વિચાર કરતો. આનો આધાર સુત્તપિટકમાં મળી શકે છે. ઓગણત્રીસ-વર્ષની વયે સિદ્ધાર્થે ગૃહત્યાગ કર્યો અને છસાત વર્ષ ઉરુવેલાની આસપાસ ઘોર તપશ્ચર્યા કરી છત્રીસ વર્ષની ઉંમરે સિદ્ધાર્થ બુદ્ધ થયો.

પ્રથમ, બુદ્ધે કાશી પાસે ઋષિપતન નામના ઉદ્યાનમાં અપાડી પૃથ્વીમાને દિવસે પાંચ બ્રાહ્મણ તપસ્વીઓને ઉપદેશ કર્યો. આ ચાતુર્માસ પૂરો થતાં પહેલાં બુદ્ધે આઠ ભિક્ષુઓને પોતાના સંઘમાં લીધા અને ચાતુર્માસ પૂરો થતાં તેમને ધર્મોપદેશ કરવા માટે સર્વ દિશામાં મોકલ્યા. તે પછી બુદ્ધનું નોંધવા જેવું કાર્ય ઉરુવેલકાશ્યપ, નદીકાશ્યપ અને ગયાકાશ્યપ આ ત્રણ સુપ્રસિદ્ધ તપસ્વી બંધુઓને એક હજાર-શિષ્યો સાથે પોતાના ભિક્ષુસંઘમાં લીધા એ ગણી શકાય. કાશ્યપબંધુ

શિષ્ય થવાથી રાજગૃહમાંના શ્રમણ પ્રાણજો પર બુદ્ધનો પ્રભાવ પડતાં વાર લાગી નહિ. રાજગૃહમાં બુદ્ધે પુષ્કળ શિષ્યો મેળવ્યા, પણ તે સર્વમાં સારિપુત્ર અને મોગ્ગલ્લાન એ મુખ્ય હતા. રાજગૃહથી પોતાના ભિક્ષુસંઘ સાથે બુદ્ધ શુદ્ધોદન રામને મળવા કપિલવસ્તુ ગયા. ત્યાં બનેલી મુખ્ય વાત એ કે તેમણે પોતાના એકના એક પુત્રને પ્રવ્રણ્યા આપી શ્રામણેર કર્યો.

કપિલવસ્તુથી બુદ્ધ ફરી રાજગૃહમાં આવ્યા. ત્યાં અનાથ-પિંડિકે (સુદત્તે) તેમને શ્રાવસ્તી આવવા માટે આગ્રહ કર્યો. પછી બ્યારે બિંબિસારને મારી અન્નતશત્રુ સિંહાસને આવ્યો ત્યારે બુદ્ધે પોતાનું મુખ્ય થાણું શ્રાવસ્તીમાં જ રાખ્યું. બુદ્ધના જે અનેક ઉપદેશ ત્રિપિટકમાં સંગ્રહેલા છે તેમાંના ઘણાખરા બુદ્ધે જોતપનમાંના અનાથપિંડિકના આરામમાં રહી આપેલા છે. શ્રાવસ્તી જોડે બુદ્ધનું મુખ્ય સ્થાન થયું હતું, તોપણ આતુર્માંસ બાદ કરતાં બાકી આઠ મહિના તે ભિક્ષુસંઘ સાથે ધર્મોપદેશ કરવા મધ્યદેશમાં સર્વત્ર ફરતો હતો.

બુદ્ધનો વિરોધ કરનારા જે શત્રુ ઉદ્ભવ્યા, તેમાં દેવદત્તને અગ્ર સ્થાન આપવું જોઈએ. દેવદત્ત શાક્યોમાંનો જ હોઈ બુદ્ધનો પાસેનો સગો હતો, તોપણ તેણે બુદ્ધ પર જેટલું વેર રાખ્યું તેટલું બીજા કોઈએ નહિ રાખ્યું હોય. ઉદયન રાજની પટરાણીએ પણ બુદ્ધની ફજેતી કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પરિવાજકોએ બુદ્ધ પર સુંદરીને માર્યાનું આજ્ઞા મૂકી શ્રાવસ્તીમાં તેમની બેઆખર કરવાની ખટપટ કરી. પરંતુ કોઈ પણ વેરી બુદ્ધની ઉગ્ગલ કીર્તિ મલિન કરી શક્યો નહિ. દેવદત્તે અને બીજાઓએ બુદ્ધ પર આણેલા પ્રસંગો બુદ્ધના ચારિત્રની એક પ્રકારની કસોટી જ હતી. તે કસોટીમાંથી બુદ્ધ કેમ પાર પડ્યા તે પાછળનાં કેટલાંક પ્રકરણો પરથી દેખાઈ આવ્યું જ છે. સોનું જેમ આગમાંથી તવાઈને સાફ થઈ બહાર પડે

છે તે પ્રમાણે ઉપરના પ્રસંગોથી બુદ્ધનો યશ નિર્મળ થઈ જલાર પડ્યો.

યજ્ઞયાગાદિકેને મહત્ત્વ આપનારા બ્રાહ્મણોએ બુદ્ધની સાથે ઘણું છળકપટ કર્યું હતું એવી માન્યતા છે, પણ તે નિરાધાર છે. બુદ્ધકાળમાં મધ્યદેશમાં યજ્ઞયાગનું ઘણું મહત્ત્વ રહ્યું ન હતું; અને જે કાંઈ થોડાક યજ્ઞ થતા, તેમાં અતિશય ખર્ચ આવતો હોવાથી તે સામાન્ય લોકોની શક્તિ જલાર હતા. બુદ્ધ ચારે વર્ણને સમાન માને છે. એ એક જ માત્ર તેના પર બ્રાહ્મણોનો આરોપ હતો. તે મનમાં આવે તેની બિદ્યા પ્રદર્શ કરે છે, ચાંડાળ અને બ્રાહ્મણ સૌને પોતાના સંઘમાં સમાન વર્તાવે છે, અને આ પ્રમાણે પરંપરાગત આવેશો વર્ણભેદ તોડવા માગે છે એ કેટલાક વર્ણાભિમાની બ્રાહ્મણના પેટમાં દુખતું. પણ તેમની તરફથી ગાલિપ્રદાન સિવાય બીજું કાંઈ બુદ્ધનું કહેવા જેવું અસ્તિત્વ થયું નહિ. બુદ્ધને ચાંડાળ વગેરે શબ્દોથી સંબોધી તેની જોડે લડવા કહેલા કેટલાક બ્રાહ્મણો તેના શિષ્ય થયા, એ આગલા ભાગમાં આપેલી કેટલીક વાતો ઉપરથી જણાઈ આવશે.

બુદ્ધ ઉપર આવેલું છેવટનું મોટું સંકટ વિદૂરભે પસેનદિને બ્રષ્ટ કરી શાક્યોનો સંહાર કર્યો એ હોવાનું જોઈએ. બૌદ્ધ-ધર્મનો પ્રથમ સ્વીકાર કરનાર રાજા જિંજિસારને તેના પુત્રે મારી નાખ્યો. બીજા રાજા પસેનદિ ક્રાસલને તેના પુત્રે હાંકી કાઢ્યો અને સર્વ શાક્યોનો નાશ કર્યો. પણ આ ઐહિક સંકટથી બુદ્ધ ડગી ગયા નહિ. તેમણે પોતાના ધર્મોપદેશનું કાર્ય છેક દેહાવસાન સુધી ચાલુ રાખ્યું હતું. તેમના ઉપદેશના થોડા નમૂના અને અંતિમ દિવસની હકીકત આગલા ભાગમાં આપી છે.

બુદ્ધ લીલા

ભાગ ૩જો

બુદ્ધનો ઉપદેશ અને પરિનિર્વાણ

ગૃહસ્થનાં કર્તવ્યો

[સિંગાલોવાદસુત્ત-દીધનિકાય, વગ્ગ ૩]

એક સમયે શુદ્ધગુરુ રાજગૃહમાંના વેણુવનમાં રહેતો હતો. તે વખતે સિંગાલ (શૃંગાલ) નામનો એક તરુણ કુલીન યુવક શહેરમાંથી દરરોજ સવારે બહાર આવી સ્નાન કરી પૂર્વ, પશ્ચિમ, દક્ષિણ, ઉત્તર, ઉપર અને નીચે એમ છ દિશાને નમસ્કાર કરતો હતો.

રાજગૃહમાં પિંડપાત (ભિક્ષા) માટે જતા શુદ્ધ તેને જોઈ બોલ્યો, “હે ગૃહપતિપુત્ર, તેં આ શું માંડ્યું છે?”

સિંગાલ બોલ્યો, “ભદ્રન્ત ! મારા પિતાએ મરતી વખતે હમે દિશાઓની પૂજા કરતા રહેવાનું મને કહ્યું હોવાથી હું આ દિશાઓને નમસ્કાર કરું છું.”

શુદ્ધ બોલ્યો, “પરંતુ તારો નમસ્કારવિધિ આર્યોની પદ્ધતિ પ્રમાણે નથી.”

ત્યારે સિંગાલે આર્યોની રીત પ્રમાણે છ દિશાઓનો નમસ્કારવિધિ બતાવવા શુદ્ધને વિનંતી કરી.

શુદ્ધ બોલ્યો, “જે આર્ય શ્રાવકને છ દિશાની પૂજા કરવાની હોય, તેમણે ચાર કર્મકણેશથી મુક્ત થવું જોઈએ. ચાર કારણોને લઈને પાપકર્મ કરવાં ન ઘટે, અને સંપત્તિ-નાશનાં છ કારણો તેણે અંગીકાર કરવો ન ઘટે. આ ચૌદ વાતો જો તે સાંભળે તો છ દિશાની પૂજા કરવાને તે યોગ્ય બને.

પ્રાણુઘાત, ચોરી, વ્યભિચાર અને અસત્યભાષણ એ ચાર કર્મકલ્પેશ સમજવાં. એનાથી આર્ય આવડે દૂર રહેવું ઘટે.

સ્વચ્છંદ, દ્વેષ, ભય અને મોહને લીધે અનુ જન પાપ કરે છે; પરંતુ આર્ય આવડે આમાંના કોઈ પણ કારણસર પાપમાં પ્રવૃત્ત થવું ન જોઈએ. જે આ કારણોથી પાપપ્રવૃત્ત થાય છે તેની કીર્તિ કૃષ્ણપદ્મના ચંદ્ર પ્રમાણે લીધુ થતી જાય છે. પણ આમાંના કોઈ પણ કારણસર જે પાપવશ થતો નથી, તેની કીર્તિ શુદ્ધપદ્મના ચંદ્ર પ્રમાણે વૃદ્ધિગત થતી જાય છે.

“હું ગૃહપતિપુત્ર ! મઘપાન, રાતના બહાર રખડવું, નાટકતમાસાનું વ્યસન, જુગાર, દુષ્ટની સંગતિ અને આજસ એ છ સંપત્તિનાશનાં દારો છે. દારૂના વ્યસનથી સંપત્તિનો ક્ષય થાય છે, એમાં તો કોઈ કહેવાપણું જ નથી. આ ઉપરાંત દારૂથી કલહ અને રોગ વધે છે. દારૂ અપકીર્તિની જનની જ છે. તે ક્ષત્ત્વને મારી નાંખે છે, અને શુદ્ધિને દુર્ગંધ કરે છે. હું ગૃહપતિપુત્ર, જેને રાત્રે બહાર રખડવાનું વ્યસન લાગે છે, તેનો પોતાનો દેહ સુરક્ષિત રહેતો નથી. તેમ તેની પત્ની અને બાળકો પણ સુરક્ષિત રહી શકતાં નથી; તેની સંપત્તિ તેનાથી સંભાળાતી નથી; આપણને કોઈ જોખમી જગે એવો ભય હમેશાં તેને લાગ્યા કરે છે; તેને ખોટું ખોલવાની ટેવ પડે છે; તેમ જ અનેક પીડાઓ તેને વળગે છે. જેને નાટક અને તમાસાનું વ્યસન લાગે છે તે ક્યાં નાચે છે, ક્યાં તમાસો છે, ક્યાં ગાયન છે એની જ શોધમાં હોય છે. (પોતાના કામનું તેને સ્મરણ રહેતું નથી.) જુગારી માણસનો જુગારમાં જે જય થાય, તો ખીજ જુગારીઓ તેની અદેખાઈ કરે છે. જે પગજય થાય તો તે દિલગીર થાય છે. તેની સંપત્તિનો નાશ થાય છે એ કહેવાની તો જરૂર જ નથી. તેનાં સર્ગાવહાલાં અને મિત્રો તેનાં વચન પર વિશ્વાસ રાખતાં

નથી; તેમના તરફથી વારંવાર અપમાન સહન કરવું પડે છે. તેની સાથે કોઈ નવા સંબંધ બાંધવા ઇચ્છતું નથી. કેમકે એ મનુષ્ય કુટુંબનું પાલનપોપણુ કરવા સમર્થ નથી એમ સૌને લાગે છે. કોઈ માણસ દુષ્ટ સંગતિમાં પડી ગયો એટલે ધૂર્ત, દારૂડિયા, લુચ્ચા, ચોર વગેરે સર્વ પ્રકારના હલકા શોકોનો તેને સહવાસ થાય છે અને તેથી દિનપ્રતિદિન તે હીન સ્થિતિને પામતો જાય છે. આજનું માણસ એક દિવસ ઘણી ઠંડીને લઈને પોતાનું કામ કરતો નથી, તો બીજો દિવસે અતિશય ગરમીને લઈને પોતાનું કામ કરતો નથી; એક દિવસ તેને સાંજ પડી ગઈ હોય છે, તો બીજો દિવસે સવાર પડી હોતી નથી. આમ તે આજનું કામ આવતી કાલ પર નાખી નવી સંપત્તિ મેળવી શકતો નથી; અને તેની પૂર્વાર્જિત સંપત્તિનો માત્ર નાશ થતા જાય છે.

“ચાર કર્મકક્ષેશોનો, ચાર પાપનાં કારણોનો અને વિપત્તિનાં છ દારોનો ત્યાગ કર્યા પછી ગૃહસ્થે છ દિશાની પૂજનો આરંભ કરવો. પણ તે છ દિશાઓ કયા? માળાપ પૂર્વ દિશા, ગુરુ દક્ષિણ દિશા, પત્નીપુત્ર પશ્ચિમ દિશા, સર્ગાવહાલાં ઉત્તર દિશા, દાસ અને મજૂર નીચેની દિશા, તથા શ્રમણ અને બ્રાહ્મણ ઉપરની દિશા, એમ સમજવું.

“ગૃહપતિપુત્ર, પૂર્વ દિશા ને માળાપ, તેમની પૂજનાં આ પાંચ અંગો છે : (૧) તેમનું કામ કરવું; (૨) તેમનું પોપણુ કરવું; (૩) કુળમાં ચાલી આવેલાં સત્કાર્યો ચાલુ રાખવાં; (૪) તેમની સંપત્તિના ભાગીદાર બનવું; અને (૫) જે એમાંનું કોઈ જીવતું ન હોય તો તેમને નામે દાનધર્મ કરવો. આ પાંચ અંગથી જે માળાપની પૂજા કરવામાં આવે તો એ માળાપ પાંચ પ્રકારે બાળક ઉપર અનુગ્રહ કરે છે : (૧) પાપથી તેનું નિવારણ કરે છે; (૨) તેને કલ્યાણકારક માર્ગે લગાડે છે; (૩) તેને કળાકૌશલ્ય શીખવે છે; (૪) યોગ્ય

સ્ત્રી સાથે તેનું લગ્ન કરી આપે છે; અને (૫) યોગ્ય વેળાએ પોતાની મિલકત તેને સ્વાધીન કરે છે.

“દક્ષિણ દિશા જે ગુરુ, તેની પૂજના આ પાંચ વિધિઓ છે : (૧) ગુરુ પાસે આવે તો ઊઠીને ઊભા થવું; (૨) તે માંદા થાય તો તેમની સેવા કરવી; (૩) તે શીખવે તે શ્રદ્ધાપૂર્વક સમગ્ર લેવું; (૪) તેમનું જે કાંઈ કામ હોય તે કરવું; અને (૫) તે જે વિદ્યા આપે તે ઉત્તમ રીતે ગ્રહણ કરવી. આ પાંચ પ્રકારે ગુરુની પૂજા કરે તો તે શિષ્ય પર પાંચ પ્રકારના અનુગ્રહ કરે છે : (૧) સદાચાર શીખવે છે; (૨) ઉત્તમ રીતે વિદ્યા શીખવે છે; (૩) પોતાને આવડતી સર્વ વિદ્યા તે શિષ્યને શીખવે છે; (૪) પોતાનાં સગાં-મિત્રોમાં તેના ગુણ વર્ણવે છે; અને (૫) કાંઈ સ્થળે જતાં પોતાના શિષ્યને ખાધાપીધાની અડચણ ન પડે એવી વ્યવસ્થા કરે છે.

“હે ગૃહપતિપુત્ર ! પશ્ચિમ દિશા જે પત્ની, તેની પૂજનાં આ પાંચ અંગો છે : (૧) તેને માન દેવું; (૨) તેનું અપમાન ન થવા દેવું; (૩) એકપત્નીવ્રત આચરવું; (૪) ઘરનો કારભાર તેને સોંપવો; અને (૫) વસ્ત્રાલંકારની તેને ખોટ ન પડવા દેવી. આ પાંચ અંગોથી જો પતિ પત્નીની પૂજા કરે તો પત્ની તે પતિ પર પાંચ પ્રકારનો અનુગ્રહ કરે છે : (૧) ઘરમાં સારી વ્યવસ્થા રાખે છે; (૨) નોકરચાકરને પ્રેમથી સંભાળે છે; (૩) પતિવ્રતા થાય છે; (૪) પતિએ મેળવેલી સંપત્તિનું રક્ષણ કરે છે, હિડાહિ થતી નથી; અને (૫) સર્વ ઘરકામમાં તત્પર રહે છે.

“હે ગૃહપતિપુત્ર ! ઉત્તર દિશા જે સગાંવહાલાં, તેની પૂજનાં આ પાંચ અંગ છે : (૧) તેમને આપવા યોગ્ય વસ્તુ હોય તે આપવી; (૨) તેમની સાથે પ્રિય ભાષણ કરવું; (૩) તેમને ઉપયોગી થવું; (૪) તેમની સાથે સમાનભાવથી વર્તવું; અને (૫) તેમની સાથે નિષ્કપટ વર્તન રાખવું. આ પાંચ પ્રકારે જો ગૃહસ્થ સગાંવહાલાંની પૂજા કરે તો તેઓ તે

ગૃહસ્થ પર પાંચ પ્રકારે અનુગ્રહ કરે છે : (૧) એકાએક સંકટ આવી પડતાં તેઓ એનું રક્ષણ કરે છે; (૨) આવે પ્રસંગે તેની સંપત્તિનું પણ તેઓ રક્ષણ કરે છે; (૩) સંકટમાં ગભરાઈ જવાય તો તેઓ ધીરજ આપે છે; (૪) વિપત્કાળમાં છોડી જતાં નથી; અને (૫) તેની પાછળ તેની સંતતિ પર પણ ઉપકાર કરે છે.

“હે ગૃહપતિપુત્ર ! નીચેની દિશા જે સેવકો, તેમની પૂજનાં આ પાંચ અંગો છે : (૧) તેમની શક્તિ જેઈ કામ કહેવું; (૨) તેમને યોગ્ય વેતન (પગાર) આપવું; (૩) માંદા પડે તો તેમની સારવાર કરવી; (૪) પ્રસંગોપાત્ત તેમને ઉત્તમ ભોજન આપવું; અને (૫) વખતોવખત ઉત્તમ કામ બદલ તેમને બક્ષિસ આપવી. આ પાંચ પ્રકારે ધણી જે નોકરની પૂજા કરે તો તે પોતાના ધણી ઉપર પાંચ પ્રકારના અનુગ્રહ કરે છે : (૧) ધણીના બિડતા પહેલાં તે બિડે છે; (૨) ધણી સૂતા પછી તે સૂએ છે; (૩) ધણીના માલની ચોરી કરતા નથી; (૪) ઉત્તમ રીતે કામ કરે છે; અને (૫) ધણીનો યશ ગાય છે.

“હે ગૃહપતિપુત્ર ! ઉપલી દિશા જે શ્રમણબ્રાહ્મણ, (સાધુસંત) તેમની પૂજનાં આ પાંચ અંગ છે : (૧) કાયાથી તેમનો આદર કરવો; (૨) વાચાથી આદર કરવો; (૩) મનથી આદર કરવો; (૪) ભિક્ષાએ આવે તો તેમને કોઈ પણ જાતની હરકત કરવી નહિ; અને (૫) તેમને ઉપયોગી વસ્તુ આપવી. આ પાંચ પ્રકારે ગૃહસ્થ જે સાધુસંતની પૂજા કરે તો તેઓ તેના પર છ પ્રકારના અનુગ્રહ કરે છે : (૧) પાપથી તેનું નિવારણ કરે છે; (૨) તેને કલ્યાણકારક માર્ગે ચડાવે છે; (૩) પ્રેમપુરઃસર તેના ઉપર દયા કરે છે; (૪) તેને ઉત્તમ ધર્મ શીખવે છે; (૫) શંકાનિવારણ કરી તેના મનનું સમાધાન કરે છે; અને (૬) તેને સ્વર્ગનો માર્ગ દેખાડે છે.

“હું ગૃહપતિપુત્ર ! દાન, પ્રિયવચન, અર્થચર્યા એટલે ઉપયોગી થવું, અને સમાનાત્મતા, એટલે ણીજનને પોતાના સમાન ગણવા, એ ચાર શ્લોકસંગ્રહનાં સાધનો છે. માળાપે જો આ સાધનોનો ઉપયોગ કર્યો ન હોત, તો કેવળ જન્મ દીધા માટે પુત્ર તેમને માન આપત નહિ. મૃગ મનુષ્યો આ ચાર સાધનોનો ઉપયોગ કરી જગતમાં કિચ્છ પદ પ્રાપ્ત કરે છે.”

આ ઉપદેશ સાંભળી સિંગાલ બોલ્યો. “ભગવન્ ! આ આપનો ઉપદેશ કેટલો બધો સુંદર છે ! કાર્ત્ત માણસ-ઠાંકેલી વસ્તુ ઉઘાડી કરી બતાવે, અથવા અંધારામાં જોવા માટે મશાલ ધરે, અથવા માર્ગમાં ભૂટા પડેલા માણસને સરળ માર્ગ બતાવે તે પ્રમાણે ભગવંતે મારે માટે પોતાના ધર્મનું ઉત્તમ વિવરણ કર્યું છે. હું ભગવંતને, ધર્મને અને ભિક્ષુસંઘને શરણે આવ્યો છું. મરણ પર્યંત હું આપનો ઉપાસક-છું. એમ જાણી મારો અંગીકાર કરો.”

ધાર્મિક અને અધાર્મિક ચર્ચા

[સાલેશ્યક સુત્ત-મન્નિઝમનિકાય, પણ્ણાસક ૧, વગ્ગ ૫]

એક સમયે બુદ્ધગુરુ કાસલદેશમાં ધર્મોપદેશ કરતો, કરતો કરતો શાલ નામના બ્રાહ્મણોના ગામે આવ્યો. બુદ્ધ ત્યાં પહોંચતાં પહોંચતાં જ તેની કીર્તિ સર્વ ગામમાં પ્રચરી ગઈ હતી. શાલના બ્રાહ્મણોને બુદ્ધ પોતાને ગામ આવનાર છે એવી ખબર પડતાં જ તે સર્વ બુદ્ધના દર્શનાર્થે ગયા. તેમાંના કેટલાક જણ બુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક બાજુએ બેઠા, અને બીજા બુદ્ધને કુશળતા પૂછી તથા પોતાનું નામગોત્ર કહી બીજા બાજુએ બેઠા.

તે બ્રાહ્મણોએ પોતપોતાના આસન પર બેસી બુદ્ધને પૂછ્યું, “હે ગૌતમ! કેટલાંક બ્રાહ્મી મરણ પછી નરકમાં જાય છે અને કેટલાંક સ્વર્ગમાં જાય છે, એનું કારણ શું?”

બુદ્ધ બોલ્યો, “હે બ્રાહ્મણો! અધાર્મિક ચર્ચાથી મનુષ્ય નરકમાં જાય છે અને ધાર્મિક આચરણને લીધે સ્વર્ગમાં જાય છે.”

બ્રાહ્મણ બોલ્યો, “હે ગૌતમ! આપના આ સંક્ષિપ્ત ભાષણનો અર્થ અમને યરોગ્યર સમજાશે નહિ. જો વિસ્તારથી આનો અર્થ સમજાવશો તો આપનો મહાન ઉપકાર થશે!”

બુદ્ધ બોલ્યો, “હે ગૃહસ્થો! દેહથી થનારાં અધર્માચરણ ત્રણ પ્રકારનાં છે, વાણીથી થનારાં ચાર પ્રકારનાં છે, અને મનથી થનારાં ત્રણ પ્રકારનાં છે. બ્રાહ્મીનો ઘાત કરવો, પરધન ચોરી લેવું અને પરસ્ત્રી માટે અભિલાષા કરવી, એ ત્રણ પાપકર્મ કાયાથી થનારાં છે. અસત્ય બોલવું, ચાડી ખાવી,

ગાળાગાળી કરવી અને વૃથા બડબડાટ કરવો એ ચાર વાચાથી થનારાં પાપકર્મો છે. પરદ્રવ્યનો લોભ ધરવો, ખીજના નાશની ઇચ્છા કરવી, અને નાસ્તિક દષ્ટિ હોવી, એ ત્રણ માનસિક પાપો છે. હે ગૃહસ્થો ! આ દશ પ્રકારનાં અધાર્મિક આચરણથી મનુષ્યપ્રાણી મરણ પછી દુર્ગતિને પામે છે.

“પણ હે ગૃહસ્થો ! કોઈ માણસ પ્રાણવાતથી નિવૃત્ત થાય છે; સર્વ ભૂતમાત્ર વિષે તેના અંતઃકરણમાં દયા વસે છે; તે ખીજની વસ્તુનો અપહાર કરતો નથી; અને પગદારાભિલાષા ધરતો નથી; તો આ પ્રમાણે તેનાં કાર્યકર્મ ધાર્મિક બને છે. તે કદી પણ ખોટું બોલતો નથી. ન્યાયાધીશ આગળ માફી આપવા બોલાવ્યો હોય તો તે જોયેલી વસ્તુને જોયેલી કહે છે અને ન જોયેલીને ન જોયેલી કહે છે. તે ચાડી કરતો નથી, એટલું જ નહિ પણ બને ત્યાં સુધી પારકાના ટંટા મટાડવાની તજવીજ કરે છે; અને જેના ટંટા મટી ગયા હોય તેના દ્વરી ન થાય એવો પ્રયત્ન કરે છે; તેને લોકોમાં સલાહસંપન્ન જોઈ આનંદ થાય છે; અને તેના વચનમાં એટલું આધુર્ય હોય છે કે તેથી ભાંગી ગયેલાં મન પાછાં જોડાય છે. તે કદી ગાળા-ગાળી કરતો નથી; કોઈને કદંશ શબ્દ કહેતો નથી; તેનું હૃદયંગમ ભાવણ લોકોને ધણું ગમે છે. તે નકામું ભાવણ કરતો નથી, યોગ્ય વેળાએ મિત્રભાવણ કરે છે. આ પ્રમાણે તે વાચાએ પુણ્યાચરણ કરે છે. તે મનથી ખીજના ધનનો લોભ કરતો નથી. પરવાતનો વિચાર તેના મનને રપર્શ કરતો નથી, એટલું જ નહિ પણ રાતદિવસ સર્વ પ્રાણી સુખી રહે એવી ભાવના તેના મનમાં જગૃત રહે છે.

“નાસ્તિક દષ્ટિ તેના મનને અડકતીયે નથી; સત્કર્મ અને સદ્કર્મ પર તેનો પૂર્ણ વિશ્વાસ હોય છે. આ પ્રમાણે તે મનથી પુણ્યાચરણ કરે છે. હે ગૃહસ્થો ! આવાં પુણ્યશીલ પ્રાણીઓ દેહાવસાન પછી સુગતિને પામે છે !”

આર્ય ઉપોસથ *

[ઉપોસથસુત્ત-અંગુત્તનિકાય, તિક્કનિપાત, પક્કણસક ૨, વગ્ગ ૨]

એક સમયે. બુદ્ધશુરુ શ્રાવસ્તીમાં વિશાખાએ ભિક્ષુમંઘ માટે બાંધેલા પ્રાસાદમાં રહેતો હતો. એક ઉપોસથને દિને વિશાખા મિત્રારમાના ત્યાં આવી, અને ભગવંતને નમસ્કાર કરી એક બાબુએ બેઠી. ત્યારે બુદ્ધ બોલ્યો, “વિશાખા! આજ સવારના પહોરમાં ક્યાં જવા નીકળી છે?”

વિશાખા બોલી, “ભગવન! આજ ઉપોસથવ્રત પાળવા માટે હું અહીં આવી છું.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “વિશાખા! ગોપાલક ઉપોસથ, નિર્ગ્રંથ ઉપોસથ અને આર્ય ઉપોસથ એવા ઉપોસથોના ત્રણ પ્રકાર છે. સોઢાની ગાયો ચારનારો ગોવાળિયો મંધ્યાકાળે સર્વ ગાયો માલિકને સ્વાધીન કરી ખીજ દિવસનો વિચાર કરે છે કે, “આવતી કાલે હું અમુક ઠેકાણે ગાય ચારીશ, અને અમુક ઠેકાણે પાણી પાઈશ.” તે જ પ્રમાણે વિશાખા! ઠોઠ ઉપાસક ઉપોસથને દિવસે એવો વિચાર કરવા બેસે છે કે, “આજ મેં અમુક ખાધું; આવતી કાલે આ જ વખતે હું અમુક ખાઈશ;” તે આખો દિવસ જમવાના કે ખીજ પદાર્થના ચિંતનમાં ગાળે છે. એવા માણસના ઉપોસથને હું ગોપાલક ઉપોસથ કહું છું.

“વિશાખા! નિર્ગ્રંથ નામના શ્રમણ છે, તે તને ખબર જ છે. તે ઉપોસથને દિવસે શ્રાવકાને એવો ઉપદેશ કરે છે કે, “પૂર્વ દિશામાં સો ચોળન સુધી પ્રાણીનો વધ કરીશું નહિ એવો

* પા. ૭૪ ઉપરની ટીપ જુઓ.

નિશ્ચય કરો; પશ્ચિમ, ઉત્તર અને દક્ષિણ દિશામાંયે સો યોગ્ય મુદ્દી પ્રાણીનો વધ કરીશું નહિ એવો નિશ્ચય કરો.” આ પ્રમાણે તે કેટલાંક પ્રાણી પર દયા કરવાનું કહે છે, અને કેટલાંક પ્રાણી ઉપર દયા કરવાનું કહેતા નથી. અને તે પોતાના ઉપાસકોને એવો ઉપદેશ આપે છે કે, “તું સર્વ વેર છોડી દઈ એમ કહે — ‘હું કાઈ પણ સ્થળે નથી અને હું કાઈનો પણ કાંઈ થતો નથી; મારું ક્યાંયે કાંઈ જ નથી.” એ જોઈ એવું બોલે છે. તોપણ તે પોતાનાં માળાપને ‘માળાપ’ કહેવાનું છોડતો નથી. તેનેયે તેનાં માળાપ ‘પુત્ર’ કહેવાનું છોડી દેતાં નથી. તે પોતાની પત્નીને ‘પત્ની’ કહે છે, અને તેની પત્નીયે તેને પહેલાંની જેમ પોતાનો પતિ સમજે છે. તેના નોકર તેને પોતાનો ‘સ્વામી’ જ સમજે છે અને તે પણ પોતાના નોકરોને ‘સેવક’ તરીકે જ ઓળખે છે. એટલે ઉપોસથના દિવસની ‘હું ક્યાંયે નથી અને કાઈનોયે નથી,’ ઇત્યાદિક તેની પ્રતિજ્ઞા ખોટી હરે છે. જે દિવસે ખરું બોલવાનું ગ્રીખવવું ઘટે તે જ દિવસે ખોટું બોલતાં શીખવવા જેવું થાય છે. પોતાનું કશું જ નથી એમ કહેનારો તે જ નિર્ગ્રંથનો ઉપાસક બીજે દિવસે કાંઈના પણ આખ્યા વિના પોતાની વસ્તુઓ ગ્રહણ કરે છે. એટલે બીજાની વસ્તુનો અપહાર કરવા માટે તે દોષિત હરે છે. વિશાખા! ગાવા માણસે કરેલો ઉપોસથ નિર્ગ્રંથ ઉપોસથ કહેવાય છે. પણ એ ઉપોસથ મહાકલદાયક થતો નથી.

“હવે આર્ય ઉપોસથ કેવો હોય છે એ કહું છું. આર્ય ઉપાસક ઉપોસથને દિવસે બુદ્ધનું સ્મરણ કરે છે : ‘આ પ્રમાણે તે ભગવાન સમ્યકગુંબુદ્ધ મુગત, સર્વ ક્ષોકનું અંતઃકરણ બાણતાર, વિદ્વા અને આચરણથી યુક્ત, દમન કરવાને યોગ્ય એવા માણસના સારથિ, અને દેવ તથા મનુષ્યના ગુરુ છે’ આવી રીતે તથાગતનું સ્મરણ કરતાં ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે અને ચિત્તનો મળ નષ્ટ થાય છે.

“તે જ પ્રમાણે આર્થ શ્રાવક ધર્મનું અનુસ્મરણ કરે છે. ‘ભગવાને ધર્મ ઉત્તમ પ્રકારે ઉપદેશેલો છે; સાધુને માટે તે અનુભવ લેવા યોગ્ય છે; તે અકાળ ફળ દેનાર છે. તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થઈ શકે એમ છે, તે પાસે રાખવા લાયક છે; અને સુગ્ર માણસે અંતઃકરણમાં તેનો સાક્ષાત્કાર કરી લેવા યોગ્ય છે.’ આ પ્રમાણે ધર્મનું સ્મરણ કરતાં આર્થ શ્રાવકનું મન પ્રસન્ન થાય છે અને ચિત્તનો મળ નષ્ટ થાય છે.

“બીજું, આર્થ શ્રાવક સંઘનું અનુસ્મરણ કરે છે. ‘ભગવંતનો શ્રાવકસંઘ સરળ માર્ગે ચાલે છે, ઋણુ માર્ગે ચાલે છે, ન્યાયમાર્ગે ચાલે છે, સમ્યક માર્ગે ચાલે છે. આ સંઘમાં આઠ પ્રકારના સત્પુરુષોનો જસમાવેશ થાય છે. આ જે ભગવંતનો શ્રાવકસંઘ છે તે દક્ષિણા અને નમસ્કારને યોગ્ય છે. એ લોકો માટે એક ઉત્તમ પુણ્યક્ષેત્ર જ છે.’ આ પ્રમાણે સંઘનું અનુસ્મરણ કરતાં શ્રાવકનું ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે અને ચિત્તનો મળ નષ્ટ થાય છે.

“વળી વિશાખા! આર્થ શ્રાવક પોતાના શીલનું અનુસ્મરણ કરે છે. જે પ્રસંગે પોતાના શીલને ખંડિત ન થવા દેતાં, તેમાં ભંગ પડવા ન દેતાં, શ્રાવકે તેનું (શીલનું) પાલન કર્યું હોય, તે તે દિવસનું અનુસ્મરણ કરતાં તેનું ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે. તે જ પ્રમાણે મહાનુભાવ દેવતાઓનું અનુસ્મરણ કરતાં, અને પોતે દીધેલા દાનનું અનુસ્મરણ કરતાં ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે.

* સોતાપત્તિમગ્ગ, સોતાપત્તિફલ, સકદાગામિમગ્ગ, સકદાગામિફલ, અનાગામિમગ્ગ, અનાગામિફલ, અરહત્તમગ્ગ અને અરહત્તફલ, એવી નિર્વાણમાર્ગની આઠ પાયરીઓ છે; તેમને અનુસરી નિર્વાણ-માર્ગે ચરેલા સાધુના આઠ ભેદ થાય છે. એ સંજોગે થોડી માહિતી “બુદ્ધ, ધર્મ અને સંઘ” પુસ્તકમાં જુઓ વિશેષ માહિતી પાલિ-ગ્રંથમાં મળશે

“આ ઉપરાંત વિશાખા ! ઉપોસથને દિવસે આર્ય આવડે એવો વિચાર કરે છે કે : ‘આજ હું પ્રાણાતિપાતથી વિરત થયો છું; જૂનમાત્ર વિશે મારા મનમાં દયા ઉત્પન્ન થઈ છે; પ્રેમ ઉત્પન્ન થયો છે. હું અદત્તાદાન (ચોરી)થી વિરત થયો છું; આપેલી જ વસ્તુનો પ્રતિગ્રહ કરવાનો મેં નિશ્ચય કર્યો છે, અને તેથી કરીને મારો આત્મા પવિત્ર થયો છે. હું અબ્રહ્મચર્યથી વિરત થયો છું. ગ્રામ્યધર્મથી વિરત થઈ હું આજ શ્રેષ્ઠ બ્રહ્મચર્ય પાળું છું. હું અમૃત્ય બાપણથી વિરત થયો છું. આજથી મેં સત્ય બોલવાનો નિશ્ચય કર્યો છે; જેથી મારા વચન પર લોકોનો વિશ્વાસ બંધશે, લોકોને મારા બોલવાની ખાતરી થશે. હું સર્વ પ્રકારના માદક પદાર્થોથી વિરત થયો છું; હું અકાલવિકાલ ભોજનથી વિરત થયો છું; હું જપોર પહેલાં એક જ જમાણુ જમનાર છું; મનોવિકાર ઉદ્દીપ્ત કરનારાં નૃત્યગીતવાદોથી અને માલા, ગંધ, મંડન-વિભૂષણ ધૃત્યાદિકથી હું વિરત થયો છું. ઉચ્ચ શર્યાથી હું વિરત થયો છું; આજ હું તદ્દન સાદી શર્યા પર સૂનાર છું. આ આઠ નિયમ પાળવાથી હું મહાનુભાવ અર્હન્તનું અનુકરણ કરું છું’ વિશાખા, આ પ્રમાણે આર્ય આવડે ઉપોસથવ્રત પાલન કર્યું હોય તો તે મહાફલદાયક થાય છે.”

આર્ય શ્રાવકે સાત પાપકર્મો વર્જ્ય કરવાં જોઈએ

[વેણુદ્વારેય્યકસુત્ત-સંયુત્તનિકાય, સોતાપત્તિ સંયુત્ત, વગ્ગ ૧]

એક વખતે બુદ્ધ કેસલદેશમાં ધર્મોપદેશ કરતો કરતો હતો. તેવામાં તે વેણુદ્વાર નામના બ્રાહ્મણોના ગામે આવી પહોંચ્યો. વેણુદ્વારવાસી બ્રાહ્મણોએ બુદ્ધની કીર્તિ આગળથી જ સાંભળી હતી. તે સર્વ એકત્ર થઈ બુદ્ધનાં દર્શન કરવા આવ્યા. તેમાંના કેટલાક જણ બુદ્ધને નમસ્કાર કરી બાજુએ બેઠા; કેટલાક જણ પોતાનાં નામગોત્ર જણાવી એક બાજુએ બેઠા, અને કેટલાક બુદ્ધના કુશળ સમાચાર પૂછી એક બાજુએ બેઠા. તેમણે બુદ્ધને કહ્યું, “ભગવન્! અમે અમારાં પત્નીપુત્ર સાથે રહી, સુગંધી ચંદન વગેરે ઉપભોગ-પદાર્થોનો ઉપભોગ લઈ અને દ્રવ્યસંચય કરી સદ્ગતિ પામીએ, એવો અમને ધર્મોપદેશ કરો.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “ગૃહસ્થો! બીજને પોતાના જેવા જ ગણવા એ સંઘર્ષે હું તમને ઉપદેશ કરું છું, તે ધ્યાનપૂર્વક શ્રવણ કરો.

“હે ગૃહસ્થો! આર્ય શ્રાવક એવો વિચાર કરે છે કે મને જીવવાની ઇચ્છા છે, મરવાની નથી; સુખની ઇચ્છા છે, દુઃખની નથી. એમ હોવાથી હું જો મારી જેમ જ સુખની ઇચ્છા કરનાર પ્રાણીને મારી નાખું તો તે તેને કેવી રીતે રુચશે? માટે આર્ય શ્રાવકે પોતે પ્રાણુઘાતથી વિરત થવું ઘટે, અને બીજનેયે પ્રાણુઘાતથી વિરત કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

સાત પ્રકારની ભાર્યા

[ભરિયાસુત-અંગુત્તર, સુત્તનિપાત, વગ્ગ ૬]

બુદ્ધ ગુરુ આવરતીમાં અનાથપિંડિકના જાગમાં રહેતો હતો તેવામાં એક દિવસ સવારે પોતાનું પાત્ર અને ચીવર લઈ તે અનાથપિંડિકને ઘેર ગયો અને તેણે ગ્રિહાવેલા આસન પર બેઠો. તે વેળાએ અનાથપિંડિકના ઘરમાં ભારે ગડગડ ચાલી રહી હતી. તે સાંભળી બુદ્ધદેવે અનાથપિંડિકને કહ્યું, “હે ગૃહપતિ ! તારા ઘરમાં માણસોએ આ શી ગડગડ મચાવી છે ? જાણે કે માછીઓ માછલાં પકડવા મચ્યા ન હોય !”

અનાથપિંડિક બોલ્યો, “ભગવંત, આ મારી પુત્રવધૂ સુન્નતા મોટા ઘરની દીકરી છે. તે કોઈની જ પરવા કરતી નથી; જેના તેના પર ગુસ્સે થાય છે.”

બુદ્ધે સુન્નતાને બોલાવી મંગાવી અને તેને પૂછ્યું, “સુન્નતા ! મારા જેવી, ચોર જેવી, શેઠ જેવી, મા જેવી, જહેન જેવી, મિત્ર જેવી, અને દાસી જેવી એમ આ સાત પ્રકારની ભાર્યા કહી છે; તેમાંથી તું કયા પ્રકારની છે વારુ ?”

સુન્નતા બોલી, “ભગવન, આપના આ સંક્ષિપ્ત ભાષણને મને કાંઈ અર્થ સમજાયો નથી. મને તે સ્પષ્ટ સમજાવી કહો.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “પતિ વિષે જેના અંતઃકરણમાં પ્રેમનો લેશ પણ નથી, જેને માત્ર પૈસા વડે જ વેચાતી લીધેડી છે, એવી વ્યભિચારિણી સ્ત્રી મારાઓ જેવી છે એમ સમજવું. પતિએ મેળવેલા ધનમાંથી થોડુંક જોયો ચોરી રાખવાની ઇચ્છા.

કરે છે તે ચોર જેવી છે. જે કામ કરતી નથી, પરંતુ પુષ્કળ ખાય છે, પતિને ગાળો દેવામાં પાછીપાની કરતી નથી અને પતિનું સારું કાર્ય તણખલાંતાણે ગણે છે, તે શેઠ જેવી છે. જે પોતાના પતિની એકના એક પુત્રની જેમ કાળજી લે છે, અને પતિએ મેળવેલી સંપત્તિની સંભાળ રાખે છે તે સ્ત્રીને માતાની ઉપમા આપવામાં આવે છે. જેમ નાની બહેન મોટા ભાઈને માન આપે છે, તેમ જે સ્ત્રી પોતાના પતિને માન આપે છે, તેની આજ્ઞામાં રહે છે, તેને ભગિનીની ઉપમા આપી છે. કોઈ મિત્ર પોતાના મિત્રને ઘણા વખત પછી મળ્યો હોય એમ પતિને જોતાં જ જે અત્યંત હર્ષથી ભિભરાઈ જાય છે, તે કુલીન અને શીલવતી ભાર્યાને મિત્રની ઉપમા આપવામાં આવે છે. પતિ ગુરસે થાય પણ પોતે ગુરસે થતી નથી એટલું જ નહિ, પણ જેના અંતઃકરણમાં પતિ વિષે ખરાબ વિચાર કદીયે આવતો નથી તેને દાસી જેવી ભાર્યા કહે છે. સુખતા ! આ સાતમાંથી તું કયા પ્રકારની ભાર્યા થવા ઇચ્છે છે ?”

સુખતા બોલી, “ભગવન્ ! આજથી હું મારા પતિની દાસી જેવી ભાર્યા થઈશ.”

ચિત્તનું જ રક્ષણ કરવું જોઈએ

[કૃતસુત-અંશુત્તર, તિક્તનીપાત, પદ્યભાષ્યક ૩, વચ્ચ ૧]

બુદ્ધગુરુ શ્રાવસ્તીમાં રહેતો હતો ત્યારે એક વેળાએ તેણે અનાથપિંડિકને કહ્યું, “હે શુદ્ધપતિ, જે મનુષ્ય ચિત્તનું રક્ષણ કરે નહિ તો તેના કાયકર્મ, વાકકર્મ, માનસિક કર્મ અરક્ષિત રહે છે; અને તેથી તેનાં આ ત્રણે કર્મ વિધારવશ થાય છે એટલું જ નહિ, પણ ધીરે ધીરે તેનાં કાયા, વાચા અને મન એ ત્રણે બગડતાં જાય છે અને તેને મરણ પણ સુખે આવતું નથી. એકાદ ઘરનું છાપડું જે ખરાબ હોય તો તે ઘરની બીન વગેરે સર્વ કંઈ અરક્ષિત રહે છે અને ધીમે ધીમે આખું ઘર દોદળું થઈ જમીનદોસ્ત થઈ જાય છે, તે પ્રમાણે હે શુદ્ધપતિ! જે એક ચિત્તને સંભાળીએ નહિ તો મનુષ્યનાં કર્મો વિકૃત બની જઈ તેનું આત્મંત અનિષ્ટ પરિણામ આવે છે. તે જ ચિત્તને જે સંભાળવામાં આવે તો સર્વ કર્મ સુરક્ષિત થાય છે, અને તેને લીધે મનુષ્ય સુખેથી મરી શકે છે. ઘરનું છાપડું જે સુરક્ષિત હોય તો ભીંત વગેરે સર્વ કંઈ સુરક્ષિત રહે, તેમ મનુષ્યનું ચિત્ત સુરક્ષિત હોય તો તેનાં સર્વ કર્મો સુરક્ષિત રહે છે.

यथागारं दुच्छन्नं बुद्धि समतिविज्झति

एवं अभावितं चित्तं रागो समतिविज्झति ।

यथागारं सुच्छन्नं बुद्धि न समतिविज्झति

एवं सुभावितं चित्तं रागो न समतिविज्झति ।

સાત ધન

[ધનસુત્ત-અંશુત્તર, સત્તકનિપાત, વગ્ગ ૧]

બુદ્ધગુરુ શ્રાવસ્તીમાં રહેતો હતો તેવામાં ઉગ્ર નામના રાજાનો મંત્રી તેની પાસે આવ્યો અને નમસ્કાર કરી એક બાળુએ બેસી બોલ્યો, “ ભગવન્ ! આ અમારો મિત્ર શાહુકાર કેટલો શ્રીમંત છે ! તેની પાસે કેવળ સોનાનાં નાણાં લાખોની સંખ્યામાં નીકળી શકે, તો રૂપાનાંની તો વાત જ શી કરવી ? ”

બુદ્ધ બોલ્યો, “ હે ઉગ્ર ! આવા પ્રકારના ધનની અગત્ય નથી એમ હું કહેતો નથી, તથાપિ તેને અગ્નિ, જળ, રાજા, ચોર, લૂંટારુ અને પોતાનાં સગાંસંબંધીઓ તરફથી ખીક તો હોય છે જ. તેથી તેને એક ધન ન ગણી શકાય. પણ હે ઉગ્ર ! શ્રદ્ધા, શીલ, લજ્જા, અવગ્રહ, શ્રુત, ત્યાગ અને પ્રજ્ઞા એ સાત ધન સોનારૂપા સમાન ચંચળ નથી. તેનો અગ્નિથી કે જળથી નાશ થવાનો ભય નથી; દુષ્ટ રાજા, લૂંટારા કે પોતાનાં અહિતચિંતક સગાંઓ આ ધનને ખૂંટવી શે એમ નથી.

[આ સાતનો અર્થ : શ્રદ્ધા એટલે આર્થ શ્રાવકની તથાગત ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોવી. શીલ પાંચ પ્રકારનું છે. આર્થ શ્રાવક પ્રાણુદ્રાતથી નિવૃત્ત થાય છે, અદત્તાદાનથી નિવૃત્ત થાય છે, વ્યભિચારકર્મથી નિવૃત્ત થાય છે, અસત્યભાષણથી નિવૃત્ત થાય છે, અને માદક પદાર્થથી નિવૃત્ત થાય છે. આ પાંચ નિયમનું ચતુર્થ પાલન એ જ શીલધનનું રક્ષણ. લજ્જા એટલે પાપકર્મ કરતાં લાજવું. ‘ આપણે સારા કુળમાં જન્મ્યા

છીએ, સદ્ધર્મનું આપણને જ્ઞાન થયું છે, છતાં પાપકર્મમાં પ્રવૃત્ત થવું આપણને શોભે જ કેમ ?' એવા વિચારથી પાપ-કર્મનો કંટાળો આપણે એને જ લગત કરું છે. અવગ્રાહ્ય એટલે લોકાપવાદનો બચ. 'આપણે પાપાચરણ કરીશું તે લોક આપણને શું કહેશે' એવી મનમાં બીનિ રાખવી, એને જ અવગ્રાહ્ય કરું છે. જેનાથી જગતનું કલ્યાણ થઈ શકે એવી વાતોનું શ્રવણ કરવું તથા એવી વાતોની ગરાગરા માહિતી રાખવી એને શ્રુતધન કહે છે. યથાશક્તિ દાનધર્મ કરવા, એને ત્યાગધન કહે છે. ચાર આર્થ સત્યનું અને બીજા સદ્ધર્મોનું અપ્રતિવત જ્ઞાન હોવું એને જ પ્રજ્ઞાધન કહેવાય છે. જે સ્ત્રી કે પુરુષ પામે આ જ્ઞાન ધન છે તે જ પુરુષ કે સ્ત્રીને હું ખરાં શ્રીમંત માનું છું. કેમકે આ શોધ અને પરશ્લોકમાં આ ધનનું દ્રાઈ પણ અપહરણ કરી શકે એમ નથી.]

મદ્ધાધનં લીલધનં હિરિઓતપિયં ધનં
 સુતધનં ચ ચાગૌ ચ પજ્ઞા વૈ સત્તમં ધનં ।
 ચસ્ત્વ એતે ધના અતિથિ રૂપિણા પુરિસ્સસ વા
 અદલ્લિદ્વોડતિ તં બાહુ અમોઘં તસ્સ જીવિતં ।
 —અંગુત્તર, સુત્તપિપાત ।

પાંચ વાતનું સતત ચિંતન કરવું

[ઠાનસુત્ત-અંગુત્તર, પાંચકનિપાત, પાણ્ણાસક ૧, વગ્ગ ૧]

આવસ્તીમાં રહેતાં યુદ્ધગુરુએ એક વખતે ભિક્ષુઓને કહ્યું, “હે ભિક્ષુઓ! હું જરાધર્મી છું, વ્યાધિધર્મી છું, મરણધર્મી છું, સર્વ પ્રિય વસ્તુ અને મનુષ્યનો મને વિયોગ થનાર છે, અને હું જે ખરાબ કે સારું કર્મ કરીશ, તેનો હું જ ભાગીદાર થઈશ, કર્મ એ જ મારું ધન છે અને કર્મ જ મારો બાંધવ છે.” આ પાંચ વાતનું પ્રત્યેક — પછી તે પુરુષ હો કે સ્ત્રી હો, પ્રવ્રજિત હો કે ગૃહસ્થ હો — વારંવાર સ્મરણ કરવું.

“હે ભિક્ષુઓ! ‘હું જરાધર્મી છું’ એવો વિચાર કરવાથી મનુષ્યનો તારુણ્યમદ નષ્ટ થાય છે. આ તારુણ્યમદને લીધે મનુષ્ય કાયા, વાચા અને મનથી પાપ કરે છે; પણ જે પોતે જરાધર્મી છે એવું સ્મરણ રાખે છે તેનો આ મદ નાશ પામે છે, કંઈ નહિ તો ઓછો તો થાય છે જ. એ આ વાતના ચિંતનનો ફાયદો છે. ‘હું વ્યાધિધર્મી છું’ એ વાતનું ચિંતન કરવાથી એવો લાભ થાય છે, કે જેને લીધે મનુષ્ય ત્રિવિધ પાપ આચરે છે, તે આરોગ્યમદ નષ્ટ થાય છે, કંઈ નહિ તો ઓછો તો થાય છે જ! ‘હું મરણધર્મી છું’ એ વાતનું ચિંતન કરવાથી મનુષ્યનો છવિતમદ નષ્ટ થાય છે એ આ ચિંતનનો ફાયદો છે. ‘સર્વ પ્રિય વસ્તુ અને મનુષ્યનો મને વિયોગ થનાર છે’ એ વાતનું સ્મરણ રાખવાથી મનુષ્ય પ્રિય વસ્તુ માટે કે મનુષ્ય માટે પાપાચરણ કરવા પ્રવૃત્ત થતો નથી, અને વિયોગદુઃખનો ભોગ થઈ પડતો નથી. ‘સારાંનરસાં કર્મનો હું જ ભાગીદાર થઈશ, કર્મ એ જ મારું ધન અને કર્મ એ જ મારો બાંધવ છે,’ એ વાતનું સ્મરણ કરવાથી મનુષ્ય પાપકર્મથી નિવૃત્ત થાય છે. એ આ વાતના ચિંતનનો લાભ છે.”

ગયાનો શોક વૃથા

[ક્રોસલસુત્ત-અંગુત્તર, પંચકનિપાત, પાણ્ણાસક ૧ વગ્ગ પં]

કોઈ એક સમયે બુદ્ધગુરુ જોતવનમાં - અનાથપિંડિકના આશ્રમમાં રહેતો હતો. ત્યારે એક દિવસ રાજા પસેનદિ ક્રોસલ જોતવનમાં આવી બુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક બાળુએ બેઠો. એવામાં રાજાની માનીતી રાણી મલ્લિકા પરજોડવાસી થયાના સમાચાર આવ્યા. તે સાંભળી રાજા શોકાક્રુલ થયો. ત્યારે બુદ્ધ બોલ્યો, “ મહારાજ, જરાધર્મી પદાર્થને જરા ન આવવી, મરણુધર્મી પદાર્થને મરણુ ન આવવું, વ્યયધર્મી પદાર્થનો વ્યય ન થવો અને નાશવંત પદાર્થનો નાશ ન થવો, એવું બ્રહ્મદેવ મુખ્યાં કરી શકનાર નથી. પણ મહારાજ ! આપા પ્રસંગે અજ્ઞાન વિચાર કરતા નથી કે, ‘ મારા જ પ્રિયજનને જરા, મરણુ, વ્યાધિ આવે છે એવું નથી, એ તો સર્વ જગતનો ધર્મ છે. પ્રાણીમાત્ર જરામરણુમાં સપડાયેલાં છે.’ અને મહારાજ ! અજ્ઞ મનુષ્યને આ પ્રમાણે યથાર્થ વિચાર કરતાં ન આવડવાથી શોક ઉત્પન્ન થાય છે, તેને ધર્મો સૂઝતો નથી, અન્ન રુચતું નથી, તેની અંગકાંતિ નષ્ટ થાય છે, કામ-કાજ બંધ પડે છે અને તેના શત્રુ આનંદિત થાય છે. પણ મહારાજ ! આર્ય શ્રાવકની વાત આનાથી ભિન્ન છે. તે જરાધર્મી જીર્ણ થતાં, વ્યાધિધર્મી વ્યાધિત થતાં, મરણુધર્મી મરણુ પામતાં, ક્ષયધર્મી ક્ષીણ થતાં કે નાશધર્મી નાશ પામતાં યથાર્થ વિચાર કરે છે. પ્રાણીમાત્ર આ વિકારથી બદ્ધ થયાં છે એ જોઈ તે શોક કરતો નથી. તે પોતાના અંતઃકરણમાંનું વિપારી શોકશલ્ય કાઢી નાંખે છે, જે શલ્યથી વિદ્ધ થતાં મૂર્ખ મનુષ્ય પોતાની જ હાનિ કરે છે. પણ આવે સમે આર્ય શ્રાવક શોકરહિત થઈ નિર્વાણમાર્ગનો લાભ મેળવી શકે છે ! ”

બુદ્ધિનાં પાંચ આવરણો

[સંગારવસુત્ત, સંયુત્ત, જોજ્ઞઝંગ સંયુત્ત વગ્ગ ૫]

બુદ્ધગુરુ શ્રાવસ્તીમાં જોતવન ઉદ્યાનમાં અનાથપિંડિકના આશ્રમમાં રહેતો હતો, ત્યારે સંગારવ બ્રાહ્મણ તેની પાસે આવ્યો અને કુશલ પ્રશ્નાદિક પૂછી એક બાબતે એસી બોલ્યો, “ગૌતમ ! પુષ્કળ કાળ સુધી પરિચિત હોય એવા મંત્રાએ મને એકાએક યાદ આવતા નથી, તો પછી મોઢે નહિ કરેલા મંત્રાની શી વાત પૂછવી ! પણ આમ થવાનું કારણ શું તે આપ કહેશો ?”

બુદ્ધ બોલ્યો, “હું બ્રાહ્મણ ! જે વેળાએ કામવિકારથી મનુષ્યનું ચિત્ત વ્યગ્ર થઈ જાય છે, અને કામવિકારને શાંત કરવાનો માર્ગ તેને ખગર હોતો નથી, તે વેળાએ તેને આત્માર્થ શું, પરાર્થ શું, એ સમજાતું નથી, અને પુષ્કળ દિવસ પરિચિત એવા મંત્ર સુધ્ધાં તેને સ્મરણમાં આવતા નથી. જે વેળાએ તેનું ચિત્ત ક્રોધથી ઠેકાણે રહેતું નથી કે આલસ્યથી મંદ પડી ગયું હોય છે, અથવા ગમે તેમ બ્રાંત થયું હોય છે કે સંશય-અસ્ત થાય છે, ત્યારે પોતાનું કે પારકાનું હિત શેમાં છે તે ચતુર્થપણે જાણતો નથી, અને ચિરકાળ પરિચિત મંત્રા પણ તેને યાદ આવતા નથી.

“હું બ્રાહ્મણ ! વાસણના પાણીમાં ભૂરો કે કાળો રંગ નાખીએ તો તેમાં આપણો પડછાયો દેખાતો નથી, તે જ પ્રમાણે જેનું ચિત્ત કામવિકારથી વ્યગ્ર થતું હોય તેને પોતાના હિતાહિતનું જ્ઞાન થતું નથી. તે જ પાણીનું વાસણ ગરમ થતાં

તેમાંથી વરાળ નીકળશે, અને પાણી ઊકળવા માંડશે. આવે સમયે મનુષ્યને પોતાનું પ્રતિગિયં એ પાણીમાં દેખાય એ શક્ય નથી. તે જ પ્રમાણે મનુષ્ય ક્રોધાગ્નિમૃત થતાં તેને આત્મપરહિત શેમાં છે, એ સમજવું શક્ય નથી. તે વાસણમાંનું પાણી જો સેવાળથી બરેલું હશે, તોયે માણસને પોતાનું પ્રતિગિયં તેમાં દેખાશે નહિ. તે જ પ્રમાણે જેનું મન આળસમાં સપડાયું છે, તેને પોતાનું જ દિત સમજવું નથી તો ખીજના દિતની તો વાત જ ક્યાં રહી? તે પાણી જો પવનથી હાલવા માંડે તો પણ આપણું પ્રતિગિયં તેમાં દેખાશે નહિ. તે જ પ્રમાણે જેનું ચિત્ત જ્ઞાત થયેલું છે, તેને આત્મપરહિત શેમાં છે એ સમજાશે નહિ. તે જ પાણી ગંદું અને ગલીય થયું હશે, તોપણ આપણું પ્રતિગિયં ગરાગર દેખાશે નહિ! તે જ પ્રમાણે જેનું ચિત્ત સંશયગ્રસ્ત થયું છે, તેને પોતાનું કે પારકાનું હિતાહિત સમજાય એ જનવાજ્ઞેગ નથી. તે જ પાણી જો સ્વચ્છ અને શાંત હોય તો તેમાં મનુષ્યનું પ્રતિગિયં સ્પષ્ટપણે દેખાશે. તે જ પ્રમાણે જેનું ચિત્ત કામચંદ, વ્યાપાદ (ક્રોધ), આલસ, જ્ઞાતના અને સંશયગ્રસ્તતા એ પાંચ આવરણથી વિમુક્ત થયું હોય તેને જ આત્મપરહિત યથાર્થપણે સમજાય છે.

“હું બ્રાહ્મણ! આ પાંચ આવરણના પરિહારના ઉપાય એટલે સાત બોધ્યંગની (જ્ઞાનનાં અંગની) ભાવના છે; (૧) સ્મૃતિ,^૧ (૨) ધર્મપ્રવિચય,^૨ (૩) વીર્ય,^૩ (૪) પ્રીતિ,^૪ (૫) પ્રશ્રબ્ધિ,^૫ (૬) સમાધિ^૬ અને (૭) ઉપેક્ષા.^૭ આ સાત જ્ઞાનનાં અંગ છે. આ સાત બોધ્યંગની ભાવના કરવાથી મનુષ્યનું ચિત્ત સર્વ આવરણથી મુક્ત થાય છે.”

૧. જાગૃતિ અથવા વિવેક. ૨. મનોવૃત્તિનું પૃથક્કરણ કરવાનું સામર્થ્ય અથવા પ્રજ્ઞા. ૩. સત્કર્મ કરવા વિષે માનસિક કલ્પના. ૪. સત્કર્મથી પ્રાપ્ત થનારો આનંદ. ૫. ચિત્તની શાંતતા, અથવા ચિત્તસુખ. ૬. ચિત્તની એકાગ્રતા. ૭. ચિત્તની મધ્યસ્થાવરતા.

બોધ્યગોની ભાવના

[અગ્નિસુત્ત-સંયુત્ત, જોજઝંજ સંયુત્ત વગ્ગ ૬]

બુદ્ધગુરુ શ્રાવસ્તીમાં રહેતો હતો ત્યારે એક સમયે ભિક્ષુને ઉદ્દેશીને તે જોણ્યો, “હે ભિક્ષુઓ, જે વેળાએ ચિત્ત જડ થયું હોય છે, તે વેળાએ પ્રશ્રબ્ધ, સમાધિ અને ઉપેક્ષા એ ત્રણ બોધ્યગોની ભાવના કરવી યોગ્ય નથી. કાર્ઠ માણસને દેવતા સળગાવવો હોય અને તે જો બીનાં લાકડાં, બીનાં છાણાં અને બીનું ઘાસ નાંખી ફૂંકવા માંડે, તો તે સળગશે ખરાં કે? તે જ પ્રમાણે જેનું ચિત્ત જડ થયું હોય, તે જો પ્રશ્રબ્ધ, સમાધિ અને ઉપેક્ષા એ ત્રણ સંબોધ્યગોની ભાવના કરશે તો તેના ચિત્તને ઉત્તેજના મળશે નહિ. પહેલેથી જ ચિત્ત જડ થયું હોય છે, તો તેને આ ત્રણ બોધ્યગો વડે અત્યાવનું એ શક્ય નથી. પણ તે કાળે ધર્મપ્રવિચય, વીર્ય અને પ્રીતિ આ ત્રણ સંબોધ્યગોની ભાવનાઓ ધણી જ ઉપયોગી છે. કેમકે, જડ થયેલા ચિત્તને એનાથી ઉત્તેજન મળે છે. કાર્ઠ માણસને દેવતા સળગાવવો હોય તો તે જો સૂકાં લાકડાં, સૂકાં છાણાં અને સૂકું ઘાસ નાંખી સળગાવવા પ્રયત્ન કરે તો તેને સળગતાં વાર લાગતી નથી. એ જ પ્રમાણે જેનું ચિત્ત જડ થયું હોય તે જો ધર્મપ્રવિચય, વીર્ય અને પ્રીતિ એ ત્રણ સંબોધ્યગોની ભાવના કરે, તો તેની જડતા નીકળી જશે અને તેના ચિત્તને ઉત્તેજન મળ્યા વિના રહેશે નહિ.

“પણ હે ભિક્ષુઓ! જે વેળાએ ચિત્ત બ્રાંત થયું હોય તે વેળાએ ધર્મપ્રવિચય, વીર્ય અને પ્રીતિ એ ત્રણ સંગોધ્યંગની ભાવના કરવી યોગ્ય નથી. કેમકે એની ભાવનાથી ચિત્તની બ્રાંતનાનો ઉપશમ ન થતાં, તે વિશેષ બ્રાંત થશે. કાઈ માણસને સળગેલી આગ હોલવવી હોય, અને તે હોલવવાને જે તે મૂકાં લાકડાં, છાણાં અને ઘાસનો ઉપયોગ કરે તો તે આગ ન હોલાતાં અધિક જ ભભકશે. તે પ્રમાણે જેનું ચિત્ત બ્રાંત થયું હોય, તે ધર્મપ્રવિચય, વીર્ય અને પ્રીતિ એ ત્રણ સંગોધ્યંગની ભાવના કરે તો તે પ્રશાંત ન થનાં અધિક જ ભભકશે. આવે પ્રસંગે પ્રશ્રવ્ધિ, સમાધિ અને ઉપેક્ષા એ ત્રણ સંગોધ્યંગની ભાવના કરવી યોગ્ય છે. કેમકે આ ઓધ્યંગથી ભડકેલું ચિત્ત પ્રશાંત થાય છે. એકાદ માણસને સળગેલી આગ કમી કરવી હોય, અને તે જે ભીનાં લાકડાં, ભીનાં છાણાં અને ભીના ઘાસનો ઉપયોગ કરે, તો તે ખાતરીથી કમી થશે. તે જ પ્રમાણે જેનું ચિત્ત ભડક્યું હોય, તે જે પ્રશ્રવ્ધિ, સમાધિ અને ઉપેક્ષા એ ત્રણ સંગોધ્યંગની ભાવના કરે, તો તે ખાતરીથી પ્રશાંત થશે.

“હવે રજ્જો સ્મૃતિસંગોધ્યંગ. હે ભિક્ષુઓ! આ સંગોધ્યંગનો આપણે સર્વત્ર ઉપયોગ કરવો ધટે.”

સત્કર્મનાં પ્રત્યક્ષ ફળ

[અપભ્રંશકસુત — મજ્જિમ, પલ્લવાસક ૨ વગ્ગ ૧]

વળી એક પ્રસંગે શાલાગ્રામના બ્રાહ્મણોને ઉદ્દેશી બુદ્ધગુરુ બોલ્યો, “ હે ગૃહસ્થો ! કેટલાક શ્રમણ બ્રાહ્મણો દાન નથી, ધર્મ નથી, સત્કર્મ કે કુકર્મનાં ફળ નથી, મા નથી કે બાપ નથી, નરકે જનાર કોઈ નથી, કે સ્વર્ગે જનાર કોઈ નથી, એવું કહે છે. પણ આનાથી ઊલટું બીજા શ્રમણ-બ્રાહ્મણ એમ કહે છે કે દાનધર્મ છે, દાનધર્મનાં ફળ છે, સત્કર્મ અને અસત્કર્મનાં ફળ છે, મા છે, બાપ છે, નરક છે અને સ્વર્ગ છે.

“ હે ગૃહસ્થો ! જે શ્રમણ બ્રાહ્મણ નાસ્તિકવાદી હોય તેમનાથી કાયા, વાચા અને મનથી પાપકર્મ થઈ જાય એ સ્વાભાવિક છે; પરંતુ જે આસ્તિક હોય છે, તેમને પાપકર્મનો ભય હોવો, અને પુણ્યકાર્ય તરફ તેમની પ્રવૃત્તિ થવી, એયે સ્વાભાવિક જ છે. હવે સુર પુરુષ એવો વિચાર કરે છે કે જો નાસ્તિકના કહેવા પ્રમાણે પરલોક ન હોય, તો બ્રાહ્મણને મરણ પછી દુઃખની ભીતિ નથી. પરંતુ જો પરલોક હોય અને તે નથી એમ માનીને બ્રાહ્મણે આ લોકમાં અધર્મીયરણ કર્યા હશે, તો પરલોકમાં તેની શી ગતિ થશે ? તેની દુર્ગતિ નહિ થાય ? હવે પરલોક નથી એમ માનીએ, તો ધાર્મિક આચરણથી મરણ પછી કંઈ પણ દુઃખ થવા જેવું નથી; એટલું જ નહિ પણ કોઈ ખરાબ માણસની જેમ ધર્મીયરણ

હરનાર ગૃહસ્થની આ લોકમાં અપકીર્તિ મળી નથી. મુન લોકમાં તે પ્રસંસનીય થાય છે.

“હે ગૃહસ્થો ! બીજા કેટલાક શ્રમણ બ્રાહ્મણ અશ્વિપત્રાદી છે. દાર્ધ પણ ક્રિયાનું મનુષ્યને દગ્ધ બોધનનું પડતું નથી. એમ તેઓ પ્રતિપાદન કરે છે. મનુષ્ય વચ્ચરો પ્રાણીને મારી નાંખે કે પરદારાનો અપહાર કરે, તે નથી તેના આત્મા પર દાર્ધ જ અસર થતી નથી, એવો આ શ્રમણ બ્રાહ્મણના મન છે પરંતુ બીજા શ્રમણ બ્રાહ્મણ પ્રત્યેક પાપકર્મની મનુષ્ય પર અસર થાય છે, એવું કહેનારા છે. હે ગૃહસ્થો ! આ બે પંથના શ્રમણ બ્રાહ્મણના મન પરસ્પર વિરોધી નથી !”

“હા, બલ્લે !” બ્રાહ્મણે ઉત્તર આપ્યો.

શુદ્ધ બોધો, “હે ગૃહસ્થો ! આજે સુમતે ગાંધો મનુષ્ય એવો વિચાર કરે છે કે, જે ક્રિયાની અસર આત્મા પર થતી ન હોય, તે આત્મા પરલોકમાં સુખી થઈ, એ કીક છે. પણ જે આત્મા પર ક્રિયાની અસર થઈ તે દુઃસમરણી તે દુર્ગતિને પામશે ! કીક. આત્મા પર ક્રિયાની અસર થતી નથી એવું જે મારી લઈએ તોયે સદાચરણથી દાર્ધ જ નુકસાન થાય એમ નથી. સદાચરણી મનુષ્યની સુખ ભોક્ષ પ્રસંસા જ કરે છે.

“ગૃહસ્થો ! બીજા કેટલાક શ્રમણ બ્રાહ્મણ અશ્વિપત્રાદી છે; મોક્ષને દાર્ધ પણ કમો કારણરૂપ થતાં નથી, અમુક એક યોનિમાંથી પ્રાણી ગયો કે તે આપો ત્યાં મોક્ષને પામે છે, તેને મોક્ષ મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી, એવો તેમનો મત છે. પરંતુ બીજા શ્રમણ બ્રાહ્મણ મોક્ષ સહેલું છે એવું કહેનારા છે. પોતાના પ્રયત્નથી મોક્ષ મેળવાય છે, એવું તેમનું કહેવું છે. હે ગૃહસ્થો ! આ બે પંથના શ્રમણ બ્રાહ્મણના મનો પરસ્પર વિરોધી નથી શું ?”

“હા, ભદ્રંત ! આ શ્રમણુ બ્રાહ્મણોનું કહેવું પરસ્પર વિરોધી છે,” એવો શાલાગ્રામવાસી બ્રાહ્મણોએ ઉત્તર આપ્યો.

બુદ્ધ બોલ્યો, “હે ગૃહસ્થો ! ડાહ્યા માણસ એવો વિચાર કરે છે કે અમુક અમુક ચેાનિમાં દુઃખ ભોગવ્યા સિવાય કેવળ સદાચરણથી મોક્ષ મળશે નહિ, એ વાત જો ખરી હોય તો આ લોકમાં ધાર્મિક આચરણથી કાંઈ જ નુકસાન થાય એમ નથી. શિશુદું, સુન્ન લોકોમાં આપણી પ્રશંસા જ થનાર છે. અને જો પ્રયત્નથી સુગતિ પ્રાપ્ત થતી હોય, તો મારો સત્કર્મ વિષેનો ઉત્સાહ મને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે.”

વિચાર કરીને વિશ્વાસ રાખો

[કાલામસુત્ત-અંગુત્તર, તિક્કનિપાત, પવણાસક ૨, વગ્ગ ૧]

એક વખત બુદ્ધગુરુ ધર્મપ્રચારાર્થે કાસલદેશમાં ફરતાં ફરતાં કાલામ નામના ક્ષત્રિયોને ગામ આવ્યો. ભગવંતના આગમનની વાત સાંભળી કાલામનો મોટો સમુદાય તેના દર્શન ગયો. કેટલાક જણ બુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક બાળુએ બેઠા; કેટલાકે પોતાનાં નામગોત્ર કહ્યાં; કેટલાક જણ મૂંગા મૂંગા એક બાળુએ બેઠા; અને બીજા બુદ્ધને કુશળ પ્રશ્નાદિક પૂછી લીધા પછી બાળુએ બેઠા.

આ સર્વ વિધિ પૂરો થયા બાદ કાલામમાંથી જ્ઞાની લોકે બુદ્ધને કહ્યું; “ભગવન્, અમારા ગામમાં પુણ્ડળ શ્રમણુ બ્રાહ્મણ આવે છે, તે પોતાના મતને વખાણે છે, અને બીજાના મતની નિંદા કરે છે. બીજાએ કેટલાક શ્રમણુ બ્રાહ્મણ આવે છે, અને પોતાના મતની મોટાઈ કરી તેમની પૂર્વે આવેલા શ્રમણુ બ્રાહ્મણોના મતની નિંદા કરે છે. આવી વેળાએ અમને શંકા આવે છે કે, આ સર્વમાં કોનો મત ખરો ને કોનો ખોટો? આ શ્રમણુ બ્રાહ્મણોમાં સત્યવાદી કોણ અને અસત્યવાદી કોણ?”

બુદ્ધગુરુ બોલ્યો, “હે કાલામો! હું જે કંઈ કહું છું તે પરંપરાથી સાંભળ્યા કરો છો માટે ખરું માનશો નહિ; આપણી પૂર્વપરંપરા એવી છે માટે ખરું માનશો નહિ; એ આમ હશે એમ ખરું માનશો નહિ; એ આપણા પવિત્ર ગ્રંથમાંયે છે માટે ખરું માનશો નહિ; એ અનુમાનસિદ્ધ છે માટે ખરું માનશો નહિ; આવો આ લોકિક ન્યાય છે માટે ખરું માનશો નહિ;

એ મુંદર જણાય છે માટે ખરું માનશો નહિ; આપણી શ્રદ્ધાને એ અનુકૂળ છે માટે એ ઉપર વિશ્વાસ મૂકશો નહિ; આ શ્રમણ પ્રસિદ્ધ છે કે આ આપણને પૂજ્ય છે એમ કહી મારા આ બાપણ પર વિશ્વાસ મૂકશો મા! પણ હે કાલામો! તમારી વિવેકબુદ્ધિથી જ્યારે મારો ઉપદેશ તમને ખરો લાગે, ત્યારે જ તમે તેને ગ્રહણ કરજો. હવે હું તમને પૂછું છું કે જ્યારે મનુષ્યના અંતઃકરણ ઉપર લોભનો પંજો એસે છે, દ્વેષનો પંજો એસે છે, કે મોહનો પંજો એસે છે ત્યારે તેને આત્મહિત કે પરહિત સમજાય એ શક્ય છે ? ”

“ના, ભગવન”, એવો કાલામોએ ઉત્તર આપ્યો. બુદ્ધ આગળ બોલ્યો, “હવે હે કાલામો! હું તમને એમ પૂછું છું કે મનુષ્યનું અંતઃકરણ જો અક્ષોભથી (પરોપકારથી) ભરાઈ ગયું, અદ્રેષથી (મૈત્રીથી) ભરાઈ ગયું અને અમોહથી (જ્ઞાનથી) ભરાઈ ગયું, તો તેનાથી હિત થશે કે અહિત થશે ? ”

“હિત થશે”, એવો કાલામોએ ઉત્તર આપતાં, બુદ્ધગુરુ બોલ્યો, “હે કાલામો! જેનું અંતઃકરણ લોભાભિભૂત થયું નથી, તે નિર્લોભી મનુષ્ય લોભથી પ્રાણુઘાત કરતો નથી, ચોરી કરતો નથી, વ્યભિચાર કરતો નથી, ખોટું બોલતો નથી, અને આ પાપો કરવામાં જીજ્ઞાસે ઉત્તેજન આપતો નથી. તેમ જ અદ્રેષ્ટા અને જ્ઞાની મનુષ્ય દ્વેષથી કે અજ્ઞાનથી પાપાયરણ કરતો નથી, અને જીજ્ઞાસે પાપાયરણમાં ઉત્તેજન આપતો નથી. લોભ, દ્વેષ અને મોહ એ પાપનાં મૂળ છે. અક્ષોભ, અદ્રેષ અને અમોહ એ પુણ્યનાં મૂળ છે. કાલામો! લોભાદિકથી હાનિ છે કે નહિ, આ ત્રણ પાપનાં મૂળ આત્માના ઘાતનાં કારણ થાય છે કે નહિ, અને એનાથી જગતમાં દુઃખ વધે છે કે નહિ, એનો તમે પૂર્ણ વિચાર કરી જ્યારે તમારી બુદ્ધિને આ મનોધર્મ ત્યાજ્ય છે એમ તમને લાગે ત્યારે જ

તમે તેનો ત્યાગ કરો. કેવળ, આ ઉપદેશ તમારી પરંપરાગત આવેલી દૃષ્ટિને પસંદ છે, ઇત્યાદિ કારણથી આ મારા ઉપદેશનો તમે સ્વીકાર કરશો નહિ. અશ્વોભ, અદ્વેષ અને અમોહ આ ત્રણ મનોધર્મ પુણ્યનાં મૂળ છે એમ મેં કહ્યું, એનાયે કીક વિચાર કરી, ઓ કાલામો! ત્યારે તમારી બુદ્ધિને, આ મનોધર્મ આત્મપરહિતકારક છે, જગતમાં આથી સુખની અભિવૃદ્ધિ થાય છે, એમ ખાતરી થાય ત્યારે જ આ મનોધર્મ પૂર્ણતાએ પહોંચે એવો પ્રયત્ન કરો.

“હું કાલામો! જે આર્ય શ્રાવકના મનમાંથી લોભ, દ્વેષ અને મોહ આ ત્રણ મનોવૃત્તિ નષ્ટ થઈ હોય તે ચારે દિશામાં પ્રાણીમાત્ર તરફ મૈત્રીભાવ કરવા સમર્થ થાય છે, પોતાના મૈત્ર ચિત્તથી ચારે દિશામાંનાં પ્રાણી પર તે પ્રેમ કરે છે, તે જ પ્રમાણે કુરુણા, મુદિતા અને ઉપેક્ષા આ ભાવનાઓએ તેને સહજ લાભ થાય છે. હું કાલામો, આ ચાર ભાવનાઓને લીધે જેનું ચિત્ત સર્વ પ્રકારના વૈરથી મુક્ત થયું હોય, તેના મનને ચાર પ્રકારનું ધૈર્ય આવે છે. તે એવો વિચાર કરે છે કે, (૧) જે પરશોક હશે તો મારા મુકર્મથી મને મુગતિ મેળવી જોઈએ; (૨) જે પરશોક ન હોય તો આ જ જગતમાં હું કોઈ પણ પ્રાણી તરફ વૈરભાવ ન રાખતાં આનંદથી રહું છું; (૩) જે પાપી મનુષ્યને પાપની શિક્ષા ભોગવવી પડે છે, એ સિદ્ધાંત ખરો હોય, તો હું કદીયે પાપ કરતો ન હોવાથી શિક્ષા ભોગવવાનો મારા પર પ્રસંગ આવશે નહિ; (૪) જે આપણા પાપનું ફળ આપણને જ ન મળતાં તે બીજા કોઈને ભોગવવું પડે છે, એ સિદ્ધાંત ખરો હોય તો મારા સદાયરણથી જ હું મારું જ નહિ પણ બીજા જનોનુંયે કલ્યાણ કરું છું!”

બુદ્ધનો ઉપદેશ શ્રવણ કરી કાલામોને અત્યંત આનંદ થયો અને તે દિવસથી તેઓ બુદ્ધના ઉપાસક થયા.

આશ્વલાયન બ્રાહ્મણકુમાર અને બ્રાહ્મણવર્ણનું ગૌરવ

[અસ્સલાયનસુત-મન્ત્રિજમ, પગ્ગણસક ૨, વગ્ગ ૫]

એક સમયે બુદ્ધગુરુ શ્રાવસ્તીમાં અનાયપિંડિકના આરામમાં રહેતો હતો. તે વેળાએ જુદા જુદા દેશમાંથી પાંચસો બ્રાહ્મણ કાંઈક કારણને લીધે શ્રાવસ્તીમાં આવ્યા હતા. તે બ્રાહ્મણોમાં એવો એક પ્રશ્ન ઉપરિચિત થયો કે, આ શ્રમણ ગૌતમ ચારે વર્ણ મોક્ષના અધિકારી છે એમ પ્રતિપાદન કરે છે. તેની સાથે આ વિષયમાં વાદ કરવા કોણ સમર્થ છે? હવે આશ્વલાયનકુમારને બુદ્ધની સાથે વાદવિવાદ કરવા આગળ કરવો, એવો નિશ્ચય થયો.

આશ્વલાયનકુમારનું અધ્યયન હમણાં ૧૮ પૂરું થયું હતું. નિર્ધન, હંદઃશાસ્ત્ર ઇત્યાદિ વેદાંગો સહિત ચારે વેદ તેને કંઠસ્થ હતા, તોયે બુદ્ધની સાથે વાદ કરવો કદાચ છે એ તે જાણતો હતો. તેને ત્યારે પોતાનો નેતા થવાની બ્રાહ્મણોએ વિનંતી કરી, ત્યારે તેણે તેમને કહ્યું, “ભાઈઓ! શ્રમણ ગૌતમ એ ધર્મવાદી છે. ધર્મવાદી લોકો સાથે વાદ કરવો એ સામાન્ય વાત નથી. હું જોકે વેદોમાં પારંગત હોઈશ, તોયે ગૌતમ સાથે વાદ કરવા સમર્થ નથી.”

લાંબા વખત સુધી વાટાઘાટ થયા પછી તે બ્રાહ્મણોએ આશ્વલાયનને કહ્યું, “આશ્વલાયન! તં પરિવ્રાજક ધર્મનો અભ્યાસ કર્યો છે; અને યુદ્ધ વિના પરાજિત થવું તને યોગ્ય નથી.”

આશ્વલાયન બોલ્યો, “ગૌતમ સાથે વાદ કરવો એ જરા કઠણ કામ છે તોયે તમારા આગ્રહથી હું તમારી સાથે આવું છું.”

પછી તે બ્રાહ્મણસમુદાય સાથે આશ્વલાયન બુદ્ધચરુ પાસે ગયો અને કુશલ સમાચારાદિ પૂછી એક બાળુએ બેઠો. પછી તેણે બુદ્ધદેવને પૂછ્યું, “હું ગૌતમ! બ્રાહ્મણોનું કહેવું એમ છે કે બ્રાહ્મણવર્ણ જ શ્રેષ્ઠ છે, બીજા વર્ણો હીન છે. બ્રાહ્મણવર્ણ જ શુક્લ છે, બીજા વર્ણો કૃષ્ણ છે. બ્રાહ્મણોને જ મોક્ષ મળે છે, બીજાઓને મળતો નથી. બ્રાહ્મણ બ્રહ્મદેવના મુખથી ઉત્પન્ન થયેલા તેના ઔરસ પુત્ર છે; એટલે તે જ બ્રહ્મદેવના વંશજ છે. હું ગૌતમ! આ મુદ્દા સંબંધે આપનું શું કહેવું છે?”

બુદ્ધ બોલ્યો, “હું આશ્વલાયન! બ્રાહ્મણોની સ્ત્રીઓ ઋતુવતી થાય છે, ગર્ભવતી થાય છે, પ્રસૂતા થાય છે અને બાળકને દૂધ પાય છે. આ પ્રમાણે બ્રાહ્મણોની સંતતિ બીજા વર્ણો પ્રમાણે જ માતાના હિદરમાંથી જન્મેલી હોવા છતાં બ્રાહ્મણોએ બ્રહ્મદેવના મુખથી ઉત્પન્ન થવાનો દાવો કરવો, એ આશ્ચર્ય નથી શું?”

આશ્વલાયન બોલ્યો, “હું ગૌતમ! આપનું કહેવું ગમે ને હોય તોયે પોતે બ્રહ્મદેવના વંશજ છે એ વિષે બ્રાહ્મણોને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “હું આશ્વલાયન! યૌન, કાંબોજ અને બીજા સરહદ પરના પ્રદેશમાં આર્ય અને દાસ એવા બે જ વર્ગ હોઈ કદી કદી આર્યનો દાસ અને દાસનો આર્ય બને છે; એ વાત તારા સાંભળવામાં છે ખરી કે?”

“હા, મેં એવું સાંભળ્યું છે.” આશ્વલાયને ઉત્તર આપ્યો.

આશ્વલાયન બ્રાહ્મણકુમાર અને બ્રાહ્મણવર્ણનું ગૌરવ ૨૪૧

બુદ્ધ બોલ્યો, “એવું જો છે, તો બ્રહ્મદેવે બ્રાહ્મણો જ હિતવન્ન કર્યા અને તે સર્વ વર્ણમાં શ્રેષ્ઠ છે એમ કહેવાનો અર્થ શો?”

આશ્વલાયને કહ્યું, “આપેનું કહેવું ભલે ગમે તે હોય પરંતુ બ્રાહ્મણોની એવી દૃઢ માન્યતા છે કે બ્રાહ્મણ વર્ણ જ માત્ર શ્રેષ્ઠ છે અને બીજા વર્ણ હીન છે.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “ક્ષત્રિય, વૈશ્ય કે શૂદ્ર ચોરી કરે, વ્યભિચાર કરે, ખોટું બોલે, ચાડી કરે, વૃથા બડબડે, પારકાના ધન પર દષ્ટિ નાંખે, દ્વેષબુદ્ધિ વધારે, નાસ્તિકપણાનો અંગીકાર કરે તો તે જ માત્ર નરકમાં જશે, પણ બ્રાહ્મણ આ કર્મ કરવા છતાંયે દેહત્યાગ પછી નરકમાં જનાર નથી, એવું તને લાગે છે?”

આશ્વલાયન બોલ્યો, “હે ગૌતમ, કાર્મ પણ વર્ણનો મનુષ્ય પાપ કરવાથી નરકમાં જશે. બ્રાહ્મણ શું કે અબ્રાહ્મણ શું, સર્વને પોતપોતાનું પ્રાયશ્ચિત્ત ભોગવવું પડશે!”

બુદ્ધ બોલ્યો, “બ્રાહ્મણ જો પ્રાણધાતથી નિવૃત્ત થાય, કે ઔર્યકર્મથી નિવૃત્ત થાય, વ્યભિચારથી નિવૃત્ત થાય, અસત્ય-ભાષણથી નિવૃત્ત થાય, ગાળાગાળીથી નિવૃત્ત થાય, વૃથાલાપથી નિવૃત્ત થાય, પરધનના લોભથી નિવૃત્ત થાય કે દ્વેષ તથા નાસ્તિકતાથી નિવૃત્ત થાય તો તે જ માત્ર સ્વર્ગમાં જશે, પણ બીજા વર્ણના લોક આ પાપથી નિવૃત્ત થશે તોયે સ્વર્ગલોકમાં જનાર નથી, એમ તને લાગે છે?”

આશ્વલાયન બોલ્યો, “કાર્મ પણ વર્ણનો મનુષ્ય આ પાપકર્મથી નિવૃત્ત થતાં સ્વર્ગમાં જશે. પુણ્યાચરણનું ફળ બ્રાહ્મણને અને બ્રાહ્મણોત્તરોને સરખું જ મળનાર છે.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “આ પ્રદેશમાં બ્રાહ્મણ જ માત્ર દ્વેષવેર રહિત મૈત્રીભાવના કરી શકે છે, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એ કરી શકશે નહિ એમ તને લાગે છે?”

આશ્વલાયન બોલ્યો, “ત્યારે વર્ણો મૈત્રીભાવના કરી શકે છે.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “ત્યારે પછી બ્રાહ્મણ જ શ્રેષ્ઠ વર્ણ અને બીજા વર્ણ હીન એમ કહેવાને શો આધાર છે?”

આશ્વલાયન બોલ્યો, “આપ ગમે તે કહો, પણ બ્રાહ્મણ પોતાને શ્રેષ્ઠ સમજે છે અને બીજાઓને હીન સમજે છે એ વાત ખરી છે.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “હું આશ્વલાયન! ધારો કે એકાદ મૂર્ધા-ભિષિક્ત રાજા સર્વ જાતના મળી સો પુરુષોને એકત્ર કરે. તેમાંના ક્ષત્રિય, બ્રાહ્મણ અને રાજકુળમાં જન્મેલાને તે કહે કે, ‘ભાઈઓ, અહીં આવો અને શાલ કે ચંદનવૃક્ષનું લાકડું લઈ અગ્નિ ઉત્પન્ન કરો.’ પરંતુ તેમાંના ચાંડાળ, નિષાદ કત્યાદિ હીન કુળમાં જન્મેલા હોય તેમને તે કહે કે, ‘ભાઈઓ, અહીં આવો; કૃતરાને ખવરાવવાની ચાટમાં, ફૂકરને ખવરાવવાની ચાટમાં, અથવા રંગ કરવાના કુંડામાં એરંડાની લાકડીઓ લઈ અગ્નિ ઉત્પન્ન કરો.’ હું આશ્વલાયન, બ્રાહ્મણાદિક ઉચ્ચ વર્ણના મનુષ્યે જે અગ્નિ ઉત્પન્ન કર્યો તે જ ભાસ્વર અને તેજસ્વી થશે, અને ચાંડાલાદિક હીન વર્ણના મનુષ્યે ઉત્પન્ન કરેલો અગ્નિ તેજસ્વી નહિ થાય, અને તેથી અગ્નિનાં કાર્યો થશે નહિ એવું તને લાગે છે?”

આશ્વલાયને જવાબ આપ્યો, “હે ગૌતમ! કોઈ પણ જાતના માણસે સારાં કે નરસાં લાકડાંનું ઈંધણ કરી કોઈ પણ સ્થળે અગ્નિ ઉત્પન્ન કર્યો હોય, તોયે તે સરખો જ તેજસ્વી થશે, અને તેનાથી સરખું જ કાર્ય થઈ શકશે.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “કોઈ ક્ષત્રિયકુમાર બ્રાહ્મણ કન્યા સાથે શરીરસંગ્રામ કરે અને તે સંગ્રામથી તેને પુત્ર થાય તો તે પુત્ર મા જેવો અને બાપ જેવો મનુષ્ય થશે, એમ તને લાગતું નથી? તે જ પ્રમાણે કોઈ બ્રાહ્મણકુમારે ક્ષત્રિયકુમારી સાથે

આશ્વલાયન બ્રાહ્મણકુમાર અને બ્રાહ્મણવર્ણનું ગૌરવ ૨૪૩

શરીરસંગંધ કર્યો તો તે સંગંધથી થનારો પુત્ર, તે બેના જેવો ન થતાં, ગમે તે ત્રીજો જ જાતનો થશે એમ તને લાગે છે?”

આશ્વલાયન બોલ્યો, “આવા મિત્રવિવાહથી જે પુત્ર થશે, તે તેના માળાપ પ્રમાણે મનુષ્ય જ થશે. તેને બ્રાહ્મણ કહી શકાય તેમ જ ક્ષત્રિય પણ કહી શકાય.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “પણ આશ્વલાયન, એકાદ ઘોડીના અને ગધેડાના સંગંધથી જે વહેરું થશે, તેને તેની મા જેવું ગણવું કે બાપ જેવું? તેને ઘોડો તેમ જ ગધેડોયે કહેવાશે કે?”

આશ્વલાયન બોલ્યો, “હે ગૌતમ! તેને ઘોડો કે ગધેડો કહેવાશે નહિ. તે એક ત્રીજો જ જાતનું પ્રાણી થાય છે. તેને આપણે ખચ્ચર કહીએ છીએ. પરંતુ બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિયના સંગંધથી થનારો પુત્રમાં આવો પ્રકાર જણાઈ આવતો નથી.”

બુદ્ધે પૂછ્યું, “હે આશ્વલાયન! બે બ્રાહ્મણ બંધુઓમાં એક વેદાભ્યાસ કરેલો સુશિક્ષિત હોય અને બીજો અશિક્ષિત હોય તો તેમાં કયા ભાઈને શ્રાદ્ધ અથવા યજ્ઞમાં પ્રથમ આમંત્રણ અપાશે?”

આશ્વલાયન બોલ્યો, “જે સુશિક્ષિત હશે તે ભણે વયમાં નાનો હશે, તોયે તેને જ યજ્ઞયાગમાં પ્રથમ આમંત્રણ થશે.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “હવે એવું ધાર કે તે બેજે જણામાં એક અત્યંત વિક્ષાન છે, પણ અત્યંત દુરાચારી છે; બીજો બહુ વિક્ષાન નથી, પણ અત્યંત સુશીલ છે, તો તેમાં પહેલું કોને આમંત્રણ આપવામાં આવશે?”

આશ્વલાયને કહ્યું. “હે ગૌતમ! જે શીલવાન હશે તેને પહેલું આમંત્રણ અપાશે. દુરાચારી મનુષ્યને આપેલા દાનથી શો ફાયદો મળનાર છે?”

બુદ્ધ બોલ્યો, “હે આશ્વલાયન, પહેલાં તે જાતિને મહત્ત્વ આપ્યું, પછી વેદપાઠને આપ્યું અને હવે તો તે શીલને

મહત્ત્વ આપે છે, અર્થાત્ તું જે ચાતુર્વર્ણી શુદ્ધિ કરું છું, તેનો તેણે અંગીકાર કર્યો છે!”

બુદ્ધનું આ ભાષણ સાંભળી આશ્વજાપન નીચું માથું કરીને ચૂપ બેઠો; આગળ શું બોલવું એ એને સમજાયું નહિ!

આથી બુદ્ધ બોલ્યો, “હે આશ્વજાપન! પ્રાચીન કાળમાં સાત બ્રહ્મર્ષિ અરણ્યમાં પર્યટ્ટી ગાંધી રહેતા હતા. તે સમયે તેમની એક એવી પાપી સમજ થઈ હતી કે બ્રાહ્મણ વર્ણ જ શ્રેષ્ઠ છે, અને બીજા વર્ણ હીન છે; બ્રાહ્મણ જ માત્ર બ્રહ્મદેવના સાચા વંશ જ છે.

“અસિતદેવસ ઋષિને ત્યારે આ સમાચાર પહોંચ્યા. ત્યારે તે પોતાની હનનમન કરાવી લઈ, મહાદિયાં વસ્ત્ર અને સુંદર પાદુકાઓ પહેરી. તથા હાથમાં સુવર્ણની લાકડી લઈને બ્રાહ્મણ ઋષિઓના સ્થાલિય (યત્રસ્થાન) પર આવ્યો; અને ત્યાં ચંદ્રમાણ કરતો બોલ્યો, ‘વાહ વાહ’ આ બ્રહ્મર્ષિ હવે જણાતા નથી ન!’

“આ તેનું ઉદ્દત વર્તન જોઈને સાત બ્રાહ્મણોને ખૂબ ક્રોધ આવ્યો અને ‘હે ચાંડાળ! તું ભરમ થા,’ એવો તેમણે દેવલને શાપ આપ્યો. પરંતુ તે શાપની દેવલ પર કાંઈ પણ અસર ન થતાં તે અધિકાધિક તેજસ્વી દેખાવા લાગ્યો.

“ત્યારે તે બ્રાહ્મણ ઋષિ પરસ્પર કહેવા લાગ્યા, ‘અરેરે! અમારું તપ વ્યર્થ છે, અમારું બ્રહ્મચર્ય નિષ્ફળ છે; પૂર્વ જોને અમે શાપ આપતા તેની તરત જ રાખ થઈ જતી; પણ આને જેમ જેમ શાપ આપીએ છીએ તેમ તેમ આ અધિકાધિક સુંદર થતો જાય છે!’

“અસિત ઋષિ બોલ્યો, ‘તમારું તપ વ્યર્થ નથી કે તમારું બ્રહ્મચર્ય નિષ્ફળ નથી; પરંતુ મારા પર વિનાશરણ શરણો કરવાનું તમારે છોડી દેવું જોઈએ.’

“‘તું કોણ છે!’ તે સાત બ્રાહ્મણોએ પૂછ્યું.

આશ્વલાયન બ્રાહ્મણકુમાર અને બ્રાહ્મણવર્ણનું ગૌરવ ૨૪૫

“અસિતે ‘હું અસિતદેવલ ઋષિ છું’ એમ કહ્યા પછી તે સાત બ્રાહ્મણ ઋષિઓએ તેમને નમસ્કાર કર્યા. ત્યારે તે બોલ્યો, ‘બ્રાહ્મણ વર્ણ જ શ્રેષ્ઠ છે અને બીજા વર્ણ હીન છે, બ્રાહ્મણ જ માત્ર અક્ષદેવના વંશજ છે એવું તમે ધારો છો, એમ મેં સાંભળ્યું છે.’ પણ તમારા પૂર્વજોએ બ્રાહ્મણ સ્ત્રી સાથે જ લગ્ન કર્યું હતું, એની તમને ખાતરી છે કે? તમારી દાદી-વડદાદી વગેરે પૂર્વજ સ્ત્રીઓએ બ્રાહ્મણ પુરુષની સાથે જ સંબંધ રાખ્યો હતો, એ વિષે તમે નિશ્ચિતપણે શું કહી શકો છો?”

“ના, એ સંબંધે અમે કંઈ જ કહી શકતા નથી.’ તે સાત ઋષિઓએ ઉત્તર વાળ્યો.

“અસિત બોલ્યો, ‘તો પછી બ્રાહ્મણ વર્ણ જ શ્રેષ્ઠ અને બીજા વર્ણ હીન છે, એમ કહેવામાં શો અર્થ રહ્યો છે?’

“હે આશ્વલાયન! તે સાતે બ્રાહ્મણોને અસિતે નિરુત્તર કર્યા. પછી તે જ જાતિવાદના સંબંધમાં તું મારી સાથે કેવી રીતે વાદ કરી શકીશ?”

આ બાપણુ સાંભળી આશ્વલાયન બુદ્ધનો ઉપાસક થયો.

જાતિભેદ નૈસર્ગિક છે કે ?

[વાસોદેવન-મન્નિષ્ઠમ, પૃષ્ઠાસદ્ ૨, વચ્ચ ૫, અને સુનનિપાત વચ્ચ ૩]

એક સમયે બુદ્ધશુરુ ઇચ્છાનંગલ નામના ગામની પાસે ઇચ્છાનંગલ નામના ઉપવનમાં રહેતા હતા. તે દાણે ઘણા પ્રસિદ્ધ બ્રાહ્મણો ઇચ્છાનંગલ ગામમાં રહેતા હતા. એક દિવસ વાસિષ્ઠ અને ભારદ્વાજ એ બે તરુણ બ્રાહ્મણો વચ્ચે એવો વાદ થયો કે મનુષ્ય જન્મથી શ્રેષ્ઠ છે કે કર્મથી ?

ભારદ્વાજે પોતાના મિત્રને કહ્યું, “હું વાસિષ્ઠ, જેની માતાની અને પિતાની સાત પેઢીઓ શુદ્ધ હોય, તેમાં વર્ણ-સંકર થયો ન હોય, તે જ બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ હોઈ શકે !”

વાસિષ્ઠ બોલ્યો, “હું ભારદ્વાજ ! જે મનુષ્ય શીલસંપન્ન અને કર્તવ્યદક્ષ છે તેને જ હું બ્રાહ્મણ કહું છું.”

પ્રુષ્ઠળ વાદવિવાદ થયો; નથાપિ તે બેઉ પરસ્પરનું સમાધાન કરી શક્યા નહિ. ત્યારે વાસિષ્ઠ બોલ્યો, “હું ભારદ્વાજ ! આપણા આ વાદનો અહીં અંત આવનાર નથી; આપણા ગામ પાસે જે ગૌતમ રહે છે, તે પૂત્ય અને સર્વ દોષોના શુરુ છે એવી એમની સર્વત્ર કીર્તિ છે. આપણે તેમની પાસે જઈ તેમને આપણો મતભેદ જણાવીશું, અને તે જે કહેશે તે મન માન્ય કરીશું.”

આમ વિચાર કરી તે બેઉ બુદ્ધ પાસે ગયા; અને કુશળપ્રેક્ષ પૂછી એક યાત્રુ પર બેઠા. ત્યારે વાસિષ્ઠ બોલ્યો, “બો ગૌતમ ! અમે બેઉ સુશિક્ષિત બ્રાહ્મણકુમાર છીએ. આ તારુક્ષ્યનો શિષ્ય છે અને હું પૌષ્કરસાદીનો શિષ્ય છું. અમારે

જાતિભેદ સંખ્યે વિવાદ છે. આ કહે છે ‘જન્મથી બ્રાહ્મણ.’ હું કહું છું ‘કર્મથી બ્રાહ્મણ.’ આપની કીર્તિ સાંભળી અમે અત્રે આવ્યા છીએ; હવે અમારામાં કોનું કહેવું ખરું છે, અને કોનું ખોટું છે, એ આપ અમને સમજાવો.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “વાસિષ્ઠ ! તૃણ, વૃક્ષ ઇત્યાદિ વનસ્પતિમાં જુદી જુદી જાતો જણાય છે, તેમ જ કીડી, કીડા, ઇત્યાદિ નાનામાં નાના પ્રાણીમાંયે જણાય છે. સર્પની જાતો અનેક છે. સ્વાપદની જાતો અનેક છે. પ્રાણીમાં રહેનાર માછલાંમાં અને આકાશમાં ઊડનાર પંખીઓમાં પણ અનેક જાતિ જણાઈ આવે છે. જુદી જુદી જાતિનાં ચિહ્ન આ સર્વ પ્રાણીઓમાં સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે; પણ તે સૌ માણસમાં જણાતાં નથી. વાળ, કાન, આંખ, મોં, નાક, ઓઠ, ભવાં, ડોકું, પેટ, પીઠ, હાથ, પગ ઇત્યાદિ સર્વ અવયવોમાં એક મનુષ્ય બીજા મનુષ્ય કરતાં તદ્દન ભિન્ન હોઈ શકતો નથી. એટલે પશુપક્ષી વગેરેમાં જેમ આકારાદિથી જુદી જુદી જાત જણાઈ આવે છે, તેમ તે મનુષ્યમાં જણાઈ આવતી નથી. સર્વ મનુષ્યના અવયવ લગભગ સરખા આકારના જ હોવાથી મનુષ્યમાં જાતિભેદ નહીં કરવો શક્ય નથી. પરંતુ કર્મથી મનુષ્યની જાતિ નહીં કરવી એ શક્ય છે. કોઈ બ્રાહ્મણ જે ગાયનું પાલન કરી પોતાનું પેટ ભરતો હોય, તો તે ‘ગોવાળિયો’ જ કહેવાશે, બ્રાહ્મણ ન કહેવાય ! જે કોઈ શિલ્પકળા વડે ઉપજીવિકા કરે છે તેને કારીગર તરીકે જ ઓળખવો જોઈએ. જે વેપાર કરે તે વાણિયો. જે દૂતનું કામ કરે તે દૂત. જે યુદ્ધકળા ઉપર ગુજરો કરે છે તે યોદ્ધો. જે યજ્ઞયાગ કરી જીવિકા ચલાવે છે તે યાજ્ઞક છે. જે રાષ્ટ્ર પર સ્વામિત્વ ચલાવે છે તે રાજા છે. પણ આ સર્વને કેવળ જન્મને લઈને બ્રાહ્મણ કહી શકાય નહિ.

“સર્વ સંસારબંધન છોડી જે કોઈ પણ પ્રકારનાં પ્રાવૃત્તિક દુઃખથી બીજા નથી, કોઈ પણ વાતની જેને આસક્તિ

નથી તેને હું આત્મણ કહું છું. બીજાએ દીધેલી ગાળો, બંધન, વધ ઇત્યાદિ જે સહન કરે છે, હામા એ જ જેનું બળ છે, તેને હું આત્મણ કહું છું. કમલપત્ર પરના પાણીના ટીપાની જેમ જે આ લોકના વિપયસુખથી અલિપ્ત રહે છે, તેને જ હું આત્મણ કહું છું.

“જન્મને લઈને આત્મણ કે અપ્રાત્મણ થતા નથી. કર્મથી જ આત્મણ થાય છે અને કર્મથી જ અપ્રાત્મણ થાય છે. ખેડૂત કર્મથી થાય છે, કારીગર કર્મથી થાય છે, ચોર કર્મથી થાય છે, સિપાઈ કર્મથી થાય છે, ભિખારી કર્મથી થાય છે અને રાજા સુધ્ધાં કર્મથી જ થાય છે. કર્મથી જ આ સુધ્ધાં જગત ચાલી રહ્યું છે. જેમ રથ ધરી પર અવલંબી રહે છે તેમ સર્વ પ્રાણી પોતપોતાના કર્મ પર અવલંબીને રહ્યાં છે!”

બુદ્ધનો આ હિપ્પેશ સાંભળીને વાસિષ્ઠ અને લારડાજ બૌદ્ધોપાસક થયા.

ચાંડાળ કેમ થાય છે?

[વસવસુત-સુનનિપાત, વગ્ગ ૧]

બુદ્ધશુરુ શ્રાવસ્તીમાં અનાથપિંડિકના આરામમાં રહેતો હતો તેવામાં એક દિવસ ભિક્ષા ગ્રહણ કરતો કરતો અગ્નિ-હોત્રી ભારદ્વાજ બ્રાહ્મણના બારણા આગળ આવી ભિક્ષા માટે ઊભો રહ્યો. ભારદ્વાજનો અગ્નિહોત્ર સળગતો હતો; અને તેમાં તે આહુતિ નાખતો હતો. બુદ્ધને જોતાં જ તે મોટેથી ખૂમ પાડી બોલ્યો, “અરે શ્રમણ! મૃડિયા! ચાંડાળ! ત્યાં જ ઊભો રહે!”

બુદ્ધે પૂછ્યું, “હું બ્રાહ્મણ, તું ચાંડાળ કે ચાંડાળના ધર્મ જાણે છે ખરો કે?”

બ્રાહ્મણ બોલ્યો, “હું ગૌતમ! મને એની કંઈ જ ખબર નથી. ચાંડાળ કોણ અને ચાંડાળના ધર્મ કયા એ આપ મને કહેજો તો હીક થશે.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “વારંવાર ગુસ્સે થનાર, બીજા પર વેર સેનાર, પાપથી શેષાયેલો અને નાસ્તિક દષ્ટિવાળો મનુષ્ય ચાંડાળ છે એમ જાણવું. જે ગ્રાણીનો ઘાત કરે છે, જેના અંતઃકરણમાં દયા વસતી નથી, જે છૂંટફાટ અને ચોરી કરે છે તેને ચાંડાળ કહેવો. જે બીજાનું ઝડપુ લઈ તે પાછું માગતાં નાસી જાય છે, કે મારે તેને કંઈ જ આપવું નથી એમ આડું બોલે છે, તે ચાંડાળ છે! એમ સમજવું. જે પોતા માટે, પારકા માટે કે પૈસા માટે ખોટી સાક્ષી પૂરે છે, તે ચાંડાળ છે. જે પરદારાભિગમન કરે છે, વૃદ્ધ માતાપિતાની સેવાચાકરી કરતો

જવાના લાંબા અગર ટૂંકા રસ્તા તે ગામમાં જ જાય છે, તે જ પ્રમાણે જુદા જુદા બ્રાહ્મણોએ ઉપદેશોલા દૂરના કે પાસેના માર્ગો છેવટે બ્રહ્મસાયુજ્યતાને જ જોઈને મળે છે.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “વાસિષ્ઠ! તું આ સર્વ માર્ગ બ્રહ્મસાયુજ્યતાને જોઈને મળે છે એમ કહે છે. પરંતુ આ સર્વ બ્રાહ્મણોમાંથી બ્રહ્મદેવને સાક્ષાત્ જોયા હોય એવો કોઈ એકાદ પણ બ્રાહ્મણ છે કે?”

“ના, ગૌતમ.” વાસિષ્ઠે ઉત્તર આપ્યો.

બુદ્ધ બોલ્યો, “બ્રાહ્મણોની સાત આચાર્યપરંપરાઓ સુધીના એક પણ આચાર્યે બ્રહ્મદેવને સાક્ષાત્ જોયા છે?”

“ના, ભો ગૌતમ.”

બુદ્ધે ફરી પૂછ્યું, “વામદેવ, વિશ્વામિત્ર, વસિષ્ઠ, અંગીરસ, ભૃગુ મત્યાદિ વેદમંત્રોના પ્રણેતા અને પ્રવર્તક ઋષિઓએ પણ બ્રહ્મદેવને સાક્ષાત્ જોયા હતા કે?”

“ના, ગૌતમ.”

“વાસિષ્ઠ! આ પ્રમાણે બ્રાહ્મણોએ, બ્રાહ્મણોના આચાર્યોએ અને બ્રાહ્મણોને પૂજ્ય એવા ઋષિઓએ સુધ્ધાં બ્રહ્મદેવને સાક્ષાત્ જોયા નથી. એમ હોવા છતાં આજકાલના બ્રાહ્મણો તે બ્રહ્મદેવ સાથે સાયુજ્યતા મેળવવાનું કહે છે, એ વિચિત્ર નથી શું?”

“હા, એ વિચિત્ર જણાય છે ખરું.” વાસિષ્ઠે ઉત્તર આપ્યો.

“ત્યારે પછી, વાસિષ્ઠ! બ્રાહ્મણોના આ માર્ગોપદેશને અંધપરંપરા કહેવી જોઈએ. હે વાસિષ્ઠ! આ જે ચંદ્રસૂર્ય આકાશમાં પ્રકાશે છે અને બ્રાહ્મણો રોજ જેમનાં સ્તોત્રો ગાય છે તથા પૂજા કરે છે, તે ચંદ્રસૂર્ય તરફ જવાનો માર્ગ કયો, એ બ્રાહ્મણો કહી શકશે?”

“ના, ગૌતમ.”

“હે વાસિષ્ઠ! જેને આહ્વણો બોધ શકે છે અને જેની પૂજા કરે છે, તે ચંદ્રસૂર્યને પહોંચવાનો માર્ગ સુધ્ધાં આહ્વણો દેખાડી શકતા નથી, તો જેને એમણે કે એમના આચાર્યોએ બોધ્યો નથી, તે અહ્વસાયુજ્યતાનો માર્ગ આહ્વણો ઉપદેશે છે, એ વિચિત્ર નહિ?”

“હા, વિચિત્ર તો લાગે છે.” વાસિષ્ઠે ઉત્તર આપ્યો.

બુદ્ધ બોલ્યો, “કાંઈ માણસ એમ કહે કે, ‘આ પ્રદેશમાં જે સુંદરમાં સુંદર સ્ત્રી છે, તેને હું શોધુ છું.’ તો ખીજા લોક એને પૂછશે કે, ‘ભાઈ! તું જે સ્ત્રીને શોધે છે તે આહ્વણકન્યા છે કે ક્ષત્રિયકન્યા છે? તે ઊંચી છે કે ઠીંગણી છે? તેના વાળ સાદા છે કે વાંકડિયા છે?’ આ પ્રશ્ન પુછાતાં તે ઉત્તર આપશે કે, ‘મને એમાંની કાંઈ ખબર નથી; મેં તેને કદી પણ બોધ નથી, તોપણ હું તેને શોધુ છું.’ હે વાસિષ્ઠ! તે માણસના જેવું જ આ આહ્વણોનું કહેવું વિચિત્ર જણાતું નથી?”

“હા, વિચિત્ર જણાય છે ખરું.”

“હે વાસિષ્ઠ! ખીજો એકાદ માણસ ચૌટામાં સીડી ચણવાનો આરંભ કરશે તેને ખીજા લોકો પૂછશે કે, ‘ભાઈ! તું જે પગથિયાં બાંધે છે તે કયા મહેલના માળ ઉપર જવા માટે છે?’ તે કહેશે, ‘તે મહેલ કયો તે મને ખબર નથી, તોયે તેના માળ ઉપર જવાને હું પગથિયાં બાંધુ છું.’ આ મનુષ્યના કથન માફક અહ્વદેવને બોધ્યા વિના જ તેની સાથે સાયુજ્યતા પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ દર્શાવનારું આહ્વણોનું બોલવું વિચિત્ર નથી શું?”

“હા, બો ગૌતમ! તે વિચિત્ર જણાય છે ખરું.”

“હે વાસિષ્ઠ! આ અચિરવતી નદી પાણીથી છલાછલ ભરી હોય ત્યારે કાંઈ માણસ આ તીર પર આવી સામા તીરની પ્રાર્થના કરે કે, ‘હે તીર! તું અહીં આવ; તું અહીં

આવ.' તો શું આ મનુષ્યની પ્રાર્થનાથી કે યાચનાથી અચિરવતીનું પેલું તીર આ પાર આવશે કે ?”

“ના, ભો ગૌતમ.”

“તે જ પ્રમાણે, હે વાસિષ્ઠ ! આલ્મણોની નાનાવિધ પ્રાર્થનાઓથી બ્રહ્માની સાથે એ સાયુજ્યતા પામે એ સંભવતું નથી.

“હે વાસિષ્ઠ ! બીજો કોઈ મનુષ્ય આ અચિરવતીને પાર ઊતરવા માટે આ કાંઠે પોતાની જાતને દોરીથી કઠણ બાંધી લે તો તે સામે તીરે જઈ શકશે એમ તને લાગે છે ?”

“ના, ભો ગૌતમ !”

“હે વાસિષ્ઠ ! પંચેન્દ્રિયના વિષયોમાં જે અત્યાસક્તિ હોય છે તેને હું આ લોકનું બંધન કહું છું. આ બંધનથી ત્રૈવિધ આલ્મણ બદ્ધ થયેલા દેખાય છે. એટલે તે દેહાવસાન પછી બ્રહ્મસાયુજ્યતા પામે એ ગિલકુલ અસંભવિત છે.

“હે વાસિષ્ઠ ! બીજો કોઈ મનુષ્ય અચિરવતી પાર ઊતરવાને આ તીર પર આવી મોઢે માથે ઓઠી લાંબો થઈ ઘોરે, તો તે માણસ પાર ઊતરી શકે એમ તને લાગે છે ખરું ?”

“ના, ભો ગૌતમ.”

“હે વાસિષ્ઠ ! કામવિકાર, ક્રોધ, આળસ, આંતિ, સંશય-અસ્તતા, એ પાંચ નિર્વરણોને હું બુદ્ધિનાં આવરણો કહું છું. એ આવરણથી વીંટાયેલા ત્રૈવિધ આલ્મણ મરણ પછી બ્રહ્મસાયુજ્યતા પામશે, એ ગિલકુલ સંભવી શકતું નથી.

“હવે હું તને એમ પૂછું છું કે તારા આચાર્યપ્રાચાર્યો તરફથી બ્રહ્મા સંબંધે તને શું જ્ઞાન મળેલું છે ? બ્રહ્મદેવ સપરિગ્રહ છે કે અપરિગ્રહ છે ?”

“હે ગૌતમ ! બ્રહ્મા અપરિગ્રહ છે.”

“તેના ચિત્તમાં વેર છે કે નહિ ?”

“નથી, ભો ગૌતમ.”

“તે દ્વેષબુદ્ધિથી મુક્ત છે કે નહિ?”

“મુક્ત છે.”

“તેનું ચિત્ત પાપમલથી ખરડાયેલું છે કે નહિ?”

“હૈ ગૌતમ! તેનું ચિત્ત પાપમલથી વિરહિત છે.”

“તે સ્વતંત્ર છે કે પરતંત્ર છે?”

“તે સ્વતંત્ર છે.”

“હૈ વાસિષ્ઠ! ત્રૈવિદ્ય બ્રાહ્મણ સપરિગ્રહ છે કે અપરિ-
ગ્રહ છે?”

“સપરિગ્રહ, ભો ગૌતમ!”

“તેમના ચિત્તમાં વેર છે કે નહિ?”

“છે.”

“તેમનામાં દ્વેષબુદ્ધિ છે કે નહિ?”

“દ્વેષબુદ્ધિ છે, ભો ગૌતમ!”

“તેમનું ચિત્ત પાપમલવિરહિત છે કે પાપમલયુક્ત છે?”

“પાપમલયુક્ત.”

“સ્વતંત્ર છે કે પરતંત્ર છે?”

“ભો ગૌતમ! તે પરતંત્ર છે.”

“હૈ વાસિષ્ઠ! બ્રહ્મદેવના અને ત્રૈવિદ્ય બ્રાહ્મણના ગુણ
આ રીતે પરસ્પર વિરુદ્ધ છે તો બ્રહ્મદેવનો અને તેમનો બંનેનો
મેળાપ કેમ થશે વારુ? તે મરણ પછી બ્રહ્મસાયુજ્યતા પામે
એ તો જરાયે અંભવિત નથી. તેથી હૈ વાસિષ્ઠ! ત્રૈવિદ્ય બ્રાહ્મણ
બ્રહ્મસાયુજ્યતાનો જે માર્ગ કહે છે તે માર્ગ નથી, પણ કુમાર્ગ
છે. આ તેમના મનને ત્રૈવિદ્યારણ્ય કે ત્રૈવિદ્યકાંતાર કહી શકાશે.”

યજ્ઞયાગ

[કૃટદંતનુત્ત — દ્વીપ ૦ વચ્ચ ૧]

એક સમયે બુદ્ધશુરુ મગધદેશમાં ફરતા ફરતા ખાણુમત નામના બ્રાહ્મણગામમાં આવ્યો. આ ગામ મગધદેશના રાજા જિંજિસારે કૃટદંત નામના બ્રાહ્મણને દાનમાં આપ્યું હતું. બુદ્ધ ત્યાં પહોંચ્યો તે વેળાએ કૃટદંત બ્રાહ્મણને ઘેર એક મોટો યજ્ઞ ચનાર હતો. તેમાં સાતસો બળદ, સાતસો વાહરડાં, સાતસો બકરાં અને સાતસો મેંઢાં યજ્ઞમાં મારવા માટે આપડ્યાં હતાં.

બુદ્ધ પોતાના ગામમાં આવ્યો છે એ સમાચાર સાંભળી ખાણુમત ગામમાંના બ્રાહ્મણો એકત્ર થઈ બુદ્ધદર્શને નીકળ્યા. તે કૃટદંત બ્રાહ્મણના વાડા પામેથી જતા હતા તેવામાં કૃટદંતે તેમને જોયા અને ‘તમે સઘળા ક્યાં જાઓ છો?’ એમ પૂછ્યું. કૃટદંતના હળુરિયાએ તેને સાંઘત સર્વ સમાચાર આપ્યા. તેણે હળુરિયાને કહ્યું કે, ‘તું એ બ્રાહ્મણને કહે કે કૃટદંત સુધ્ધાં બુદ્ધદર્શને જવા ઇચ્છે છે, મારે તેને મારે અત્રે જરા થોભો.’

કૃટદંતના યજ્ઞને મારે-પુબ્ધગ બ્રાહ્મણો ખાણુમત ગામમાં આવ્યા હતા. કૃટદંત બુદ્ધદર્શને જનાર છે એવા સમાચાર તેમને કાને પડતાં જ તેઓ કૃટદંત પાસે આવ્યા અને બોલ્યા, “ભો કૃટદંત! ગૌતમનાં દર્શને તું જાય છે, એ વાત ખરી છે?”

કૃટદંતે બોલ્યો, “હા, ગૌતમનાં દર્શને જવાની મને ઇચ્છા થાય છે.”

બ્રાહ્મણો બોલ્યા, “ભો દૃટદંત! ગૌતમનાં દર્શને જવું તને યોગ્ય નથી. જો તું તેનાં દર્શને જઈશ, તો તેનાં યશની અભિવૃદ્ધિ થશે; અને તારા યશની હાનિ થશે! માટે ગૌતમ જ તને મળવા આવે અને તું તેને મળવા નહિ જાય, એ જ રીત છે. તું ઉત્તમ કુળમાં જન્મેલો છે, ધનાઢ્ય છે, વિદ્વાન છે, સુશીલ છે, ઘણા લોકોનો આચાર્ય અને પ્રાચાર્ય છે, વેદમંત્રો શીખવા માટે ચારે દિશામાંથી તારી પાસે અનેક શિષ્યો આવે છે, તું ગૌતમથી વયે પણ મોટો છે, અને મગધરાજ્યે તને ઘણું માન દર્ષ આ ગામ ઇનામમાં આપ્યું છે; એટલે ગૌતમ તને મળવા આવે અને તું તેને મળવા નહિ જાય, એ જ યોગ્ય છે.”

દૃટદંત બોલ્યો, “હવે મારું કહેવું જરા સાંભળી લો. શ્રમણ ગૌતમ મહાન કુળમાં જન્મેલો છે. તે ભારે સંપત્તિનો ત્યાગ કરી શ્રમણ થયો છે. તરુણ વયે જ તેણે સંન્યાસ લીધો છે. તે તેજસ્વી છે, સુશીલ છે, મધુર બોલનારો છે. તેનાં વચન કલ્યાણપ્રદ છે; તે પુષ્કળ જનોનો આચાર્ય અને પ્રાચાર્ય છે; કામાસક્તિથી મુક્ત હોઈ તે શાંત થયો છે; કર્મવાદી અને ક્રિયાવાદી છે. સર્વ રાષ્ટ્રમાંના લોકો તેનાં ધર્મવાક્ય શ્રવણ કરવા માટે આવે છે. તે સમ્યક્સંશુદ્ધ, વિદ્યાઆચરણસંપન્ન, લોકવિદ, દમ્ય પુરુષોનો સારથિ અને દેવમનુષ્યોનો શાસ્તા (શાસનકર્તા) છે, એવી તેની સર્વત્ર કીર્તિ પ્રસરી ગઈ છે. ઝિઝિસાર રાજા પોતાના અમાત્યો (મંત્રીઓ) સહિત તેનો શિષ્ય થયો છે. તેમ જ ક્રાસલદેશનો પસેનદિ રાજા પણ તેનો શિષ્ય થયો છે. આ રાજાઓને જેમ તે પૂજ્ય છે તેમ જ પૌષ્કરસાદિ વગેરે બ્રાહ્મણોનેયે તે પૂજ્ય છે. આટલી તેની યોગ્યતા છે. અને હાલમાં તે આપણા ગામમાં આવ્યો છે. આપણે તેને આપણો અતિથિ સમજી તેનાં દર્શને જઈ તેનો સત્કાર કરવો એ જ યોગ્ય ગણાય!”

બ્રાહ્મણ બોલ્યા, “ભો કૂટદંત, તેં ગૌતમની જે આ સ્તુતિ કરી તેથી અમને પણ એમ થાય છે કે સદ્ગૃહસ્થે સો યોજન જઈને પણ તેનાં દર્શન કરવાં જોઈએ. ચાલો આપણે બધા જ એનાં દર્શન જઈએ!”

પછી કૂટદંત તે સર્વ બ્રાહ્મણસમુદાય સહિત આત્રયષ્ઠિ નામના વનમાં જ્યાં બુદ્ધ રહેતો હતો ત્યાં આવ્યો અને બુદ્ધને કુશલપ્રશ્ન વગેરે પૂછી એક બાળુએ બેઠો. તે બ્રાહ્મણોમાંથી કેટલાક બુદ્ધને નમસ્કાર કરી, કેટલાક પોતાનાં નામગોત્ર જણાવી અને કેટલાક કુશળપ્રશ્નાદિક પૂછી એક બાળુએ બેઠા.

કૂટદંતે બુદ્ધને વિનંતી કરી, “આપ ઉત્તમ યજ્ઞવિધિ જાણો છો એમ મેં સાંભળ્યું છે; તે જો આપ અમને સમજાવશો તો મહાન ઉપકાર થશે.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “પ્રાચીન કાળમાં મહાવિજિત નામનો એક મોટો રાજા થઈ ગયો હતો. એક દિવસ તે એકાન્તમાં બેઠો હતો ત્યારે તેના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે આપણી પાસે પુષ્કળ સંપત્તિ છે, તેને જો આપણે મહાયજ્ઞમાં વાવરીશું તો આપણને ચિરકાળ ક્ષાયદો થશે. આ વિચાર તેણે પોતાના પુરોહિતને જણાવ્યો અને કહ્યું કે, ‘હે બ્રાહ્મણ, મહાયજ્ઞ કરવાની મારી ઘણી ધ્રુષ્ટ છે. તે કઈ રીતથી કરું તો મારું હિત થશે તે મને કહો.’

“પુરોહિત બોલ્યો, ‘હાલમાં આપના રાજ્યમાં શાંતિ નથી. ગામ અને શહેરો લૂંટાઈ જાય છે, લોકોને ચોરો તરફથી ઉપદ્રવ થાય છે. એવી સ્થિતિમાં જો આપ લોકો ઉપર કર નાખશો તો કર્તવ્યથી વિમુખ થશો. હવે આપને એમ લાગશે કે કાંસી દીધાથી, તુરંગમાં નાખવાથી, તિરસ્કાર કરવાથી, કે રાજ્યમાંથી હાંકી મૂકવાથી આ ચોરોનો બંદોબસ્ત થશે. પરંતુ આવા ઉપાયથી રાજ્યમાંની અંધાધૂંધીનો પૂર્ણ પાલો

નાશ થશે નહિ. કેમકે, આવા ઉપાયોથી જે શરણે આવશે નહિ, તે ફરી તોફાન ઊભાં કરશે.

“ ‘હવે આ તોફાન તોડવાના ખરા ઉપાય જોઈએ તો આ છે : આપના રાજ્યમાં જે ખેતી કરવા ઇચ્છે છે તેમને આપ ખી આપો; જે વેપાર કરવા ઇચ્છે છે તેમને મૂડી આપો; જે સરકારી નોકરી કરવા ઇચ્છે છે તેમને યોગ્ય વેતન આપી તેમનો યોગ્ય કાર્યમાં ઉપયોગ કરી દો. આવી રીતે સર્વ માણસો પોતપોતાનાં મનગમતાં કામમાં લાગી ગયા પછી આપના રાજ્યમાં તોફાન થવાનો સંભવ નથી. વખતસર કર વસૂલ થવાથી આપની તિજોરીની અભિવૃદ્ધિ થશે. તોફાનીઓનો ઉપદ્રવ ન હોવાથી લોકો બાળખચ્ચાંના લાડકાડ પૂરા પાડતા દરવાજા ઉઘાડા મૂકી, નિર્ભયપણે મોટા આનંદથી કાળ ગાળશે.’ ”

“પુરોહિત બ્રાહ્મણે કહેલો તોફાનનો બંદોબસ્ત કરવાનો ઉપાય મહાવિજિત રાજાને પસંદ પડ્યો. પોતાના રાજ્યમાં ખેતી કરવાને સમર્થ એવા લોકોને ખી વગેરે આપી તેણે તેમની પાસે ખેતી કરાવી; નાના મોટા વેપારીઓને મૂડી આપી તેમનો વેપાર વધાર્યો, અને યોગ્ય માણસોને ચૂંટી કાઢી તેમની સરકારી કામ પર યથાયોગ્ય સ્થળે નિમાણૂક કરી. આ ઉપાયથી મહાવિજિતનું રાષ્ટ્ર થોડા જ વખતમાં સમૃદ્ધ થયું. રાજ્યમાંના લોક એટલા સુખી થયા કે ચોરી લૂટદાટ નામશેષ થઈ જવાથી તેઓ ઉઘાડે બારણે પોતાનાં બાળકને રમાડતા ભારે આનંદથી કાળ ગાળવા લાગ્યા.

“એક દિવસ મહાવિજિત રાજાએ પુરોહિતને કહ્યું, ‘ભો પુરોહિત ! તમે કહેલા ઉપાયોથી મેં મારા રાજ્યમાંથી તોફાનનું નામ જૂંસી નાખ્યું છે; મારી તિજોરીની આર્થિક સ્થિતિ ઘણી જ સંતોષકારક છે; અને રાષ્ટ્રના સર્વ લોક નિર્ભયપણે અને

આનંદમાં રહે છે. હવે મહાયજ્ઞ કરવાની મારી ઇચ્છા છે, તો એ યજ્ઞ કેમ કરીને કરવો એનો મને ઉપદેશ કરો.'

“પુરોહિત જોલ્યો, ‘મહાયજ્ઞ કરવાનો જે આપનો વિચાર હોય તો આપે આ કાર્યમાં આપની પ્રજ્ઞની અનુમતિ લેવી જોઈએ. મારે પ્રથમ આખા રાજ્યના લોકોને જાહેરનામાં કાઢી આપની ઇચ્છા જણાવો અને સર્વ લોકોની આ કામમાં સંમતિ મેળવો.’”

“પુરોહિતના કહ્યા પ્રમાણે રાજાએ ‘હું યજ્ઞ કરનાર છું, એમાં લોકોની અનુમતિ છે કે નહિ એ સર્વેએ નિર્ભયપણે અને સ્પષ્ટપણે અમને જણાવવું’ એવું જાહેરનામું કાઢ્યું અને તે પ્રમાણે નાનામોટા સર્વ લોકોએ યજ્ઞ કરવાની તરફેણમાં પોતાનો મત આપ્યો.

“આથી પુરોહિતે યજ્ઞની સર્વ તૈયારી કરી, અને રાજાને કહ્યું કે, ‘યજ્ઞનો આરંભ કરતી વખતે મારી પુષ્કળ સંપત્તિ આ યજ્ઞમાં જનાર છે, એવો વિચાર તમારે મનમાં આણવો ન ધટે. યજ્ઞ ચાલતો હોય ત્યારે મારી સંપત્તિ નાશ પામે છે, તથા યજ્ઞ પૂરો થયા બાદ મારી સંપત્તિનો નાશ થઈ ગયો, એવો વિચાર મનમાં આણવો ન જોઈએ. આપણા યજ્ઞમાં સારા-નરસા લોક આવશે. પણ તેમાં જે સત્પુરુષ હોય તેમના પર જ દષ્ટિ રાખી આપે યજ્ઞ કરવો અને આપનું ચિત્ત આનંદિત રાખવું.’”

“મહાવિનિતના યજ્ઞમાં ગાયો, બકરાં, મેંઠાં ઇત્યાદિ પ્રાણી મારવામાં આવ્યાં નહિ; અને ઝાડો તોડી તેમના યૂષ (યજ્ઞસ્તંભ) કરવામાં આવ્યા નહિ; દર્ભનો ઉપયોગ થયો નહિ; અને દાસોને તથા મજૂરોને જળ્યરદસ્તીથી કામે રોકવામાં આવ્યા નહિ. જેમની ઇચ્છા હતી તેમણે જ કામ કર્યું, અને જેમની ઇચ્છા ન હતી તેમણે તે કર્યું નહિ. દી, તેલ, માખણ,

દહી, મધ અને ગોળ એટલા પદાર્થથી તે યજ્ઞ પરિપૂર્ણ કરવામાં આવ્યો.

“ત્યાર પછી રાષ્ટ્રના શ્રીમંત લોકો ભારે ભારે નજરાણું લઈ, મહાવિજિત રાજના દર્શને આવ્યા. તેમને રાજ્યએ કહ્યું, ‘હે ગૃહસ્થો, મને તમારાં નજરાણાંની જરાયે જરૂર નથી. ધાર્મિક કરના રૂપમાં મારી પામે પુષ્કળ દ્રવ્ય ભેગું થયું છે. તેમાંનું તમારે કાંઈ જોઈતું હોય તો તે ખુશીથી લઈ જાઓ.’”

“આ પ્રમાણે રાજ્યે તે ધનાઢ્ય લોકોનાં નજરાણાં ન લીધાથી તેમણે તે દ્રવ્ય વડે આંધળાં, લૂણાં, લંગડાં વગેરે અનાથ લોકો માટે મહાવિજિત રાજની યજ્ઞશાળાની ચારે બાજુએ ધર્મશાળા બાંધી ત્યાં ગરીબગુરખાંઓને દાન આપ્યાં.”

બુદ્ધે કહેલી આ યજ્ઞની વાત સાંભળી કૃટદંતની સાથે આવેલા બ્રાહ્મણો બોલી ઊઠ્યા, “બહુ જ સરસ યજ્ઞ! વાહ, બહુ જ સરસ યજ્ઞ!”

પછી બુદ્ધે કૃટદંત બ્રાહ્મણને પોતાના ધર્મનો વિસ્તારપૂર્વક ઉપદેશ કર્યો. તેનું શ્રવણ કરી કૃટદંત બુદ્ધનો ઉપાસક થયો અને બોલ્યો, “હે ગૌતમ! સાતસો બળદ, સાતસો વાછરડાં, સાતસો વાછરડી, સાતસો બકરાં અને સાતસો મેંઢાં, આ સર્વ પ્રાણીઓને ચૂપથી મુક્ત કરું છું. તેમને હું છવતદાન આપુ છું! તાણું ઘાસ ખાઈ અને ઠંડું પાણી પી તેઓ શીતળ હવામાં આનંદથી રહેા.”

કૃટદંત બ્રાહ્મણે બીજો દિવસે બુદ્ધને પોતાને ઘેર ભિક્ષુસંઘ સહ આમંત્રણ કર્યું અને પોતે પોતાના હાથે સર્વ વ્યવસ્થા કરી બુદ્ધને અને ભિક્ષુસંઘને તૃપ્ત કર્યા.

ભારદ્વાજ ખેડૂત

[સિંહભારદ્વાજસુત—સુતનિર્ણય, વચ્ચ ૧]

એક વખતે બુદ્ધગુરુ મગધરાષ્ટ્રમાં એકનાળા નામના બ્રાહ્મણગામમાં રહેતો હતો. તે વેળાએ ભારદ્વાજ બ્રાહ્મણના ખેતરમાં ખેડવાનું કામ ચાલતું હતું. તેણે આ કામમાં પાંચસો હજાર રોકડાં હતાં. એક દિવસ ભારદ્વાજે ખેતર ખેડનારા શ્રેદાને મિલગ્યાની આપી. તે ઉત્તમગી ચાલતી હતી એવામાં બુદ્ધગુરુ ગીવર ધારણ કરી અને પોતાનું ભિક્ષાપાત્ર હાથમાં લઈ એક બાજુએ બેસી રહ્યો.

બુદ્ધને ભિક્ષા માટે બેસી રહેલો જોઈ ભારદ્વાજ બોલ્યો, “હું શ્રમણ! હું ખેડું છું, વાવું છું અને મારો નિર્વાહ કરું છું, તે પ્રમાણે તું ખેતી કરી તારો નિર્વાહ કર, ભિક્ષા શા માટે માગે છે?”

બુદ્ધે જવાબ આપ્યો, “હું પણ ખેતી પર જ મારો નિર્વાહ કરું છું.”

બ્રાહ્મણે કહ્યું, “વાહ! તું પોતાને ખેડૂત કહેવડાવે છે, પણ તારાં ઓળરો તો દેખાતાં નથી, એ કેવું? તારી ખેતી વળી કેવા પ્રકારની છે તે કહે જોઈએ.”

બુદ્ધે બોલ્યો, “શ્રદ્ધા એ ખી છે, તેના ઉપર સદાયરણની વૃદ્ધિ થાય છે. પ્રજ્ઞા એ મારું હજાર છે, અને પાપ કરવામાં રહેલી શરમ એ તે હજારના વચ્ચે દાંડો છે. મનરૂપી દોરાથી એ હજાર બાંધેલું છે. સ્મૃતિ એ મારા હજારનું ફળ અને એ જ મારો ચાણક છે. સત્ય એ મારું નીંદણ છે, અને શાંતિ એ

મારી વિશ્રાંતિ છે. મારો ઉત્સાહ એ જ મારા બળદ છે. મારી આ ખેડ નિર્વાણની દિશામાં ખેડાઈ રહી છે. આ પ્રમાણે કરેલી ખેતી, તે ભારદ્વાજ! અમૃતદ્રવ્ય આપનારી થાય છે. આવા પ્રકારની ખેતી કરનારો મનુષ્ય સર્વ દુઃખોમાંથી મુક્ત થાય છે.” આ બોલવું સાંભળી ભારદ્વાજ આહ્વાન મોટી થાળીમાં દૂધની ખીર લાવ્યો અને બોલ્યો, “ભો ગૌતમ! આ ખીર આપ આરોગ્ય. ભારેમાં ભારે દ્રવ્ય આપનારી ખેતીના કરનારા આપ જેઠૂત છો!”

બુદ્ધ બોલ્યો, “મેં આજ તારી સાથે મને ભિક્ષા આપવા સંબંધે સંવાદ કરીધો છે, માટે આજ આ ભિક્ષા સ્વીકારવી મારે માટે યોગ્ય નથી. તું બીજા કોઈ પણ સત્પુરુષને આનંદથી સંતુષ્ટ કર. કેમકે સાધુસંત એ પુણ્યનાં ખેતરો જ છે.”

ગુરુએ થનાર ભારદ્વાજ

[અકાંસક ભારદ્વાજયુત — સંયુત ૦ આઘપુરંયુત વચ્ચ ૧]

એક સમયે શુદ્ધગુરુ રાજગૃહમાંના વેણુવન વિહારમાં રહેતા હતા. પોતાના ગોત્રમાંના એક બ્રાહ્મણ શુદ્ધનો શિષ્ય થયો, એ સમાચાર સાંભળી આક્રોશક ભારદ્વાજને ગાંડુ ફાધ આવ્યો; અને વેણુવનમાં આવી તેણે શુદ્ધ પર ગાળોનો વરસાદ વરસાવ્યો. શુદ્ધે કાંઈ પણ જવાબ ન આપ્યાથી ભારદ્વાજ થોડીક વારમાં શાંત થયો. ત્યારે શુદ્ધે તેને કહ્યું કે, “હે બ્રાહ્મણ! તારે ઘેર કદી પણ પરોણા આવે છે ખરા?”

ભારદ્વાજે જવાબ આપ્યો, “હા, મારાં સર્ગાંવહાત્રાં કદી કદી મારે ઘેર આવે છે.”

“અને તેમને તું ખાવાપીવાની સામગ્રી આપે છે ને?”

“હા. મારે ઘેર આવેલા પરોણાનો યોગ્ય આદરસત્કાર કરી હું તેમને ખાવાપીવાની સામગ્રી આપું છું.”

“પણ હે બ્રાહ્મણ! જે તારા પરોણા તારી આપેલી વસ્તુઓ ન સ્વીકારે, તો તે વસ્તુઓનું શું થાય છે?”

“હે ગૌતમ! આ તું શું પૂછે છે? મેં આપેલી વસ્તુઓ મારા પરોણાને ગમે નહિ તો તે મને પાછી મળે એ દેખીતું જ છે!”

“હે બ્રાહ્મણ! તે જ પ્રમાણે તેં જે આ ગાળોની ભેટ મારે માટે આણી, તેનો મેં સ્વીકાર કર્યો નથી. મેં જે તારા ઉપર ગુસ્સો કર્યો હોત કે તને સામે ગાળો આપી હોત,

તો તારી ભેટનો મે અંગીકાર કર્યો એમ કહેવું પડત. પણ હું કાંઈ પણ બોલ્યા વિના ગુપચુપ બેસી રહ્યો, એટલે તેનો મેં અંગીકાર કર્યો નથી. હવે, તારી આ ભેટ તારી પાસે જ રહી છે.”

બ્રાહ્મણ બોલ્યો, “આપ મોટા સંત છો એવી આપની સર્વત્ર ખ્યાતિ ફેલાઈ છે; પણ આપ ગુરુસો કરો છો એ કેવું?”

બુદ્ધે ઉત્તર આપ્યો, “હે બ્રાહ્મણ! હું ગુરુસે થયો નથી એ તો ઉઘાડું જ છે. ગુરુસે થનાર ઉપર જે સામો ગુરુસો કરે છે તેનું પોતાનું જ તેથી અહિત થાય છે, પણ જે કાંઈ સામો માણસ ગુરુસે થવા છતાં પોતે કંઈ બરાતો નથી, તે એક મોટી લઠાઈ છતે છે એમ કહી શકાય. પ્રતિપક્ષી ગુરુસે થયો છે એવું જોઈ, જે અત્યંત વિવેકથી શાન્ત થાય છે તે પોતાનું અને પારકાનું હિત સાધે છે. સદ્ધર્મનું જેમને જ્ઞાન નથી એવા મૂર્ખ કોડો પોતાનો અને પારકાનો રોગ સારો કરનાર આ મનુષ્યને મૂર્ખ સમજે છે.”

આ કથન સાંભળી આક્રોશક ભારદ્વાજ બુદ્ધને શરણે ગયો, અને બિહ્નુ થઈ કેટલેક કાળે અહર્તપદને પામ્યો.

ખોટું ન ખોલતા વિષે રાહુલને ઉપદેશ

‘અંગલકૃતિ-રાહુલોવાદસુત — મન્નિઝમં પદ્મસતઃ ૨, વચ્ચ ૨૧]

કાઈ એક સમયે બુદ્ધગુરુ રાજગૃહમાંના વેણુવનમાં રહેતો હતો. તે વેળાએ આયુધ્માન રાહુલ રાજગૃહ પાસે અમ્બલકૃતિ નામના રથળમાં રહેતો હતો. એક દિવસ સંધ્યાકાળે બુદ્ધગુરુ રાહુલ હતો તે-ઠેકાણે ગયો. રાહુલે તેને દૂરથી જોઈ આસન ઘિછાવ્યું અને ચરણ ધોવાને પાણી લાવી રાખ્યું. બુદ્ધગુરુને આસન પર બેસાડી ચરણ ધોયા. રાહુલ તેને નમસ્કાર કરી એક બાજુએ બેઠો.

બુદ્ધે પગ ધોવાના પાત્રમાં થોડુંક પાણી બાકી રાખ્યું, અને રાહુલને પૂછ્યું, “રાહુલ! આ ચાલત અલ્પબળ તું જુએ છે કે?”

“હા, ભદ્રંત,” રાહુલે ઉત્તર આપ્યો.

“રાહુલ, જેને ખોટું ખોલતાં શરમ આવતી નથી, તે માણસનું આમણ્ય (અમણપણ) આ પાણી પ્રમાણે ક્ષુદ્રક સમજવું જોઈએ.”

પછી બુદ્ધે તે પાણી ફેંકી દીધું અને બોલ્યો, “રાહુલ! જેને ખોટું ખોલતાં લાજ આવતી નથી તેનું આમણ્ય આ પાણી પ્રમાણે ત્યાન્ય છે!”

પછી બુદ્ધ તે વાસણ બિંધું પાડી બોલ્યો, “જેને ખોટું ખોલતાં શરમ લાગતી નથી તેનું આમણ્ય આ વાસણ પ્રમાણે બિંધુ થઈ ગયું છે, એમ સમજવું.”

તે વાસણ ફરી છતું ફરી બુદ્ધે કહ્યું, “ રાહુલ ! આ ખાલી થયેલું વાસણ તું જુએ છે ને ? જેને ખોટું બોલવાની શરમ આવતી નથી, તેનું શ્રામગુચ આ વાસણ પ્રમાણે ખાલી — નકામું — સમજવું !

“ રાહુલ ! લગાર્થ માટે સજ્જ કરેલો એકાદ રાગનો હાથી પોતાના સર્વ અવયવોથી લગાર્થ કરે છે, પણ મૂંઢ માત્ર રાખી મૂકે તો એમ કહી શકાય કે આ હાથીએ પોતાનું જીવિત ધણીના કાર્ય માટે આપ્યું નથી. પરંતુ તે જ હાથી જે લગાર્થમાં મૂંઢનો પૂર્ણપણે ઉપયોગ કરવા માંડે તો રાજકાર્યને તેણે પોતાનું આખું જીવિત અર્પણ કર્યું છે, એમ કહેવું પડે. તે જ પ્રમાણે જેને ખોટું બોલતાં લાજ આવતી નથી, તેને કાર્થપણ પાપ કરતાં લાજ આવશે નહિ, * એમ હું કહું છું, માટે હું રાહુલ ! મસ્કરીની ખાતર પણ હું ખોટું બોલીશ નહિ, એવો તું નિશ્ચય કર.

“ રાહુલ ! આરસાનો ઉપયોગ શો ? ”

“ પ્રત્યવેક્ષણ કરવા માટે આરસાનો ઉપયોગ થાય છે, ” રાહુલે ઉત્તર આપ્યો.

“ તે જ પ્રમાણે, રાહુલ ! પ્રથમ પોતાના મનની સાથે પ્રત્યવેક્ષણ કરી પછી તું કર્મ કરતો જા. કાયા, વાચા અને મનથી એકાદ કર્મ કરવાનો જ્યારે તું આરંભ કરે, ત્યારે પ્રથમ તું તે કર્મનું પ્રત્યવેક્ષણ કર અને તેમ કરવાથી જો તે કર્મ

---

* જેમ હાથીએ મૂંઢ રાખીને બાકીનાં અંગો વાપરી નાખ્યાં તેમ આ માણસે અસત્યને રાખી બાકીનાં પાપો કેટલી દીધાં. પણ અસત્ય એ મૂંઢની જેમ મુખ્ય પાપ હોઈ તેને રાખી બીજાં પાપોને કેટલી દેવાં એ નિરર્થક છે. વળી મૂંઢને રાખી મૂકવાથી જેમ યુદ્ધમાં હાથીને જય ન મળે તેમ અસત્યને રાખી મૂકવાથી માણસને પરમાર્થ-સંશ્રામમાં જય નહિ મળે.

આત્મપરહિતને આડે આવનારું તને જણાય, તો તેનો તું એકદમ ત્યાગ કર. પણ તે જ કર્મ આત્મપરહિત સાધનારું અને સુખકારક પરિણામ લાવનારું તને જણાય તો તેનો તું અંગીકાર કર. કર્મ કરતાં પણ તેનું પ્રત્યવેક્ષણ કરવું જોઈએ અને કર્મ આત્મપરહિતઆવક જણાય નો અવયવમાં જ તેને છોડી દેવું, પણ તે કર્મ સારું જણાય તો આગળ ચાલુ રાખવું. વળી રાહુલ ! કોઈ પણ કર્મ કર્યા પછી પણ તારે એનું પ્રત્યવેક્ષણ કરવું. તે કર્મ ખરાબ હતું, આત્મપરહિતને વિદ્ય કરનારું હતું અને દુઃખપરિણામી હતું એમ જણાઈ આવતાં, તથાગત પાસે કે વિદ્વાન બિશ્વ પાસે જઈ તારે તેનો પશ્ચાત્તાપ કરવો અને તે દિવસથી ફરી ને કરવું નહિ. પણ પોતાને હાથે થયેલું કર્મ જે તને આત્મપરહિતસાધક હોઈ સુખપરિણામી હતું એમ જણાઈ આવે, તો મુક્તિ (આનંદિત) અંતઃકરણથી તે કર્મનો તારે ફરી ફરી અભ્યાસ કરવો.

“ હે રાહુલ ! અતીત કાળમાં જે સાધુસંતોએ પોતાનાં કાર્યિક, વાચિક અને માનસિક કર્મો પરિશુદ્ધ કર્યાં, તે તેમણે પ્રત્યવેક્ષણથી જ કર્યાં. ભવિષ્યકાળમાં જે સાધુસંતો પોતાનાં કર્મો પરિશુદ્ધ કરશે, તે પણ આ પ્રત્યવેક્ષણની મદદથી જ; તેમ જ વર્તમાનકાળમાં સાધુસંતો પોતાનાં કર્મો પરિશુદ્ધ કરે છે, તે પણ આ પ્રત્યવેક્ષણ વડે જ કરે છે. અર્થાત્ હે રાહુલ ! ફરી ફરી પ્રત્યવેક્ષણ કરતાં કરતાં તું કાર્યિક, વાચિક અને માનસિક કર્મો શુદ્ધ કરતાં શીખ. ”

આ પ્રમાણે શુદ્ધ બોલી રહ્યો તે પછી રાહુલે તેનો ઉપદેશ માન્ય કરી તેને વંદન કર્યું.

ભિક્ષુએ કદી પણ ગુસ્સો કરવો ન જોઈએ

[દ્વિતીયપ્રમુખ—મજ્જિમ્મ ૦ પલ્લવાસક ૧, વગ્ગ ૩]

મોલિય ફલ્ગુન નામના એક ભિક્ષુની અને કેટલીક ભિક્ષુ-ણીઓની મૈત્રી હતી. તે ભિક્ષુણીઓ સંઘે જો કોઈ ખરાબ શબ્દ બોલતું, તો ફલ્ગુનને ખૂબ ગુસ્સો આવતો અને એકદમ તે તેને મારવા દોડતો. આ સમાચાર બુદ્ધને કાને પડતાં જ તેણે ફલ્ગુનને બોલાવી કહ્યું, “હે ફલ્ગુન! તું કેટલીક ભિક્ષુણી સંઘે કોઈ ખરાબ શબ્દ બોલતાં તેના પર ગુસ્સો થાય છે અને લડવાને તૈયાર થાય છે એ વાત શું ખરી છે?”

“હા ભદ્રંત,” ફલ્ગુને ઉત્તર આપ્યો.

બુદ્ધ બોલ્યો, “હે ફલ્ગુન! તું કુલીન મનુષ્ય છે અને શ્રદ્ધાપૂર્વક ભિક્ષુ થયો છે. એવું હોવા છતાં હજી તારા પ્રાપ્ત-ચિક સંસ્કારો ગયા નથી એ આશ્ચર્ય નથી શું? હે ફલ્ગુન! તે ભિક્ષુણીઓને જ નહિ પણ તને સુધ્ધાં કોઈએ ગાળો ભાંડી હોય, તેમના જ નહિ, પણ તારા પોતાના ગાલ પર સુધ્ધાં તમાચા માર્યા હોય, કે પથ્થર અને શસ્ત્રથી તેમના નહિ, પણ તારા શરીર પર સુધ્ધાં પ્રહાર કર્યા હોય, તોયે તારું ચિત્ત વિકારવશ થાય નહિ, તારા મુખમાંથી ભૂંડા શબ્દો નીકળે નહિ, તારા મનમાં તે વેળાએ તારા શત્રુ પર અનુકંપા અને મૈત્રી રહે, અને ક્રોધ આવે નહિ, એ માટે તારે સાવચેતી રાખવી જોઈએ.”

ત્યાર પછી બુદ્ધગુરુ ભિક્ષુઓને ઉદ્દેશીને બોલ્યો, “હે ભિક્ષુઓ! એવો એક સમય હતો કે જે સમયે ભિક્ષુ મારા

કહેવા પ્રમાણે ચાલવામાં કમ્પર કરતા નહિ. હું તેમને કહેતા કે હું દિવસમાં એક જ વખત જન્મું છું અને તેથી કરીને મને ઘણુંખરું રોગનો ઉપદ્રવ થતો નથી, મારાં અંગોમાં હોશિયારી રહે છે, બળ રહે છે, અને હું મુખથી રહે છું, તે જ પ્રમાણે તમેયે દિવસમાં એક જ વાર જન્મતા જાઓ અને તેથી કરીને નીરોગી, હોશિયાર અને બળવાન થઈ મુખેથી રહો. તે બિશ્નુઓને મારે પુષ્કળ ઉપદેશ કરવો પડતો નહિ, કેવળ તેમના કર્તવ્યનું સ્મરણ કરાવવું પડતું. જેમ કેળવેલા ઉત્તમ ઘોડા સીધા માર્ગ પર રથ ખેંચી જતાં ચાલુકની અપેક્ષા રાખતા નથી તે પ્રમાણે તે બિશ્નુઓને અનુશાસન કરવું પડતું નહિ.

“બિશ્નુઓ ! તમે પણ તે બિશ્નુઓ પ્રમાણે અશુભધર્મ છોડીને શુભધર્મનો અભ્યાસ કરો. ગામ કે નગરની બહાર શાલવૃક્ષોનું કોઈ જંગલ વધી ગયું હોય અને કોઈ મનુષ્ય તેની સુધારણા કરવા માટે તેની આસપાસનાં કાંટાવાળાં તેમ જ વાંકાંચૂકાં ઝાડો કાઢી નાખી જંગલને સાફ કરે તો શાલવૃક્ષોની ઘણી જ અભિવૃદ્ધિ થાય, તે જ પ્રમાણે હું બિશ્નુઓ ! તમારા અંતઃકરણમાંની અશુભ મનોવૃત્તિઓ નિર્મૂળ કરી, કુશલ મનોવૃત્તિઓની વૃદ્ધિ કરો. તેથી કરીને આ મારા ધર્મમાં તમારી ઉન્નતિ થશે.

“હે બિશ્નુઓ ! પ્રાચીન કાળમાં આ આવસ્તીમાં વૈદેહિકા નામની એક કુલીન સ્ત્રી રહેતી હતી. તે અત્યંત શાંત અને નમ્ર હોવા માટે પ્રખ્યાત હતી. તેની પાસે કાળી નામની એક દાસી હતી. તેના મનમાં એક વાર એવો સવાલ ઊઠ્યો કે, ‘મારી શેઠાણી ખરેખર જ શાંત છે, કે હું બધાં કામો વખતસર કરું છું તેથી તેને મારા પર ગુસ્સે થવાનો કદી પ્રસંગ જ આવતો નથી ?’

ભિક્ષુએ ઠઠી પણ ગુસ્સો કરવો ન જોઈએ ૨૭૧

“એક દિવસ પોતાની શેઠાણીની પરીક્ષા કરવાને કાળી દારી જરા મોડી બિડી. આથી વૈદેહિકાએ ભવાં ચડાવી કાળીને કહ્યું, ‘કેમ રે કાળી ! આજ શા માટે મોડી બિડી ?’

“‘કાંઈ નહિ બાસાહેબ ! સહેજ મોડું થઈ ગયું,’ કાળીએ ઉત્તર આપ્યો.

“‘કાંઈ નહિ ! અમથી જ મોડી બિડી ? તું તો સાવ નકામી છે.’ વૈદેહિકા કાળી તરફ ઘૂરકવા લાગી.

“‘હું હું, શેઠાણીને ગુસ્સો તો ખૂબ આવે છે ! પણ આડોશીપાડોશીને માત્ર તે પોતાનું ખતું સ્વરૂપ દેખાડતી નથી !’ કાળીએ મનમાં જ ઉદ્ગાર કાઢ્યા.

“વળી કેટલાક દિવસ વીત્યા પછી પોતાની શેઠાણીની પૂરી પરીક્ષા કરવા માટે કાળી દારી વધારે મોડી બિડી. આથી વૈદેહિકા રાત્રીપીળી થઈ ગઈ અને બારણાનો નકૂઓ કાઢી તેના કપાળમાં માર્યો. કાળીના માથામાંથી લોહીની ધાર વહેવા લાગી. તેણે રસ્તા પર જઈ મોટા રાગડા કાઢવા માંડ્યા. આથી આડોશીપાડોશી લોકો તેની આસપાસ ભેગા થયા અને તેનું કપાળ કેમ ફટકું એ વિષે પૂછપરછ કરવા લાગ્યા.

“કાળી બોલી, ‘આ અમારાં શાંત અને નમ્ર શેઠાણીનું પરાક્રમ છે. આખા ઘરમાં હું એકલી જ દારી અને બિડતાં જરા મોડું થયું, એટલે એમણે બારણાનો નકૂઓ કાઢી મારા કપાળમાં માર્યો !’

“તે દિવસથી વૈદેહિકા ઘણી દુઃખ અને ગરમ સ્વભાવની છે એવી તેની અપકીર્તિ થઈ.

“આ પ્રમાણે, હે ભિક્ષુઓ ! જ્યાં સુધી પોતાની વિરુદ્ધ ખરાબ શબ્દો કોઈ પણ ભિક્ષુના કાન પર પડતા નથી, ત્યાં સુધી તે શાંત અને નમ્ર હોય છે. પણ જ્યારે ખરાબ શબ્દો સાંભળવાનો પ્રસંગ આવે છે, ત્યારે તે શાંત અને

નમ્ર છે કે નહિ એની પરીક્ષા કરી શકાય છે. જે અનવચ્ચ મેળવવા ખાતર શાંત કે નમ્ર રહે છે, તેને હું શાંત કે નમ્ર કહેતો નથી. પરંતુ જે ધર્મના ગૌરવથી ધર્મને પૂજ્ય માનીને શાંત થાય છે, તે જ ખરો શાંત ગણાય; અને તે જ ખરો નમ્ર હોઈ શકે.

“હે ભિક્ષુઓ! કાઈ યોગ્ય વેળાએ બોલે છે, તો કાઈ અયોગ્ય વેળાએ બોલે છે; કાઈ બનેલી વાત કહે છે તો કાઈ ન બનેલી વાત કહે છે; કાઈ મધુર બોલે છે તો કાઈ કટુ બોલે છે; કાઈ હિત માટે બોલે છે તો કાઈ અહિત માટે બોલે છે; કાઈ મિત્રભાવે બોલે છે તો બીજો કાઈ દ્વેષબુદ્ધિથી બોલે છે. આ સર્વ પ્રસંગે હું ભિક્ષુઓ! તમારું ચિત્ત વિકારવશ થાય ત્રહિ, તમારા મુખમાંથી ભૂંડ શબ્દો નીકળે નહિ, તમારા અંતઃકરણમાં દયા અને મૈત્રી વસે, દ્વેષ રહે નહિ, અને જે મનુષ્ય પોતાની વિરુદ્ધ બોલ્યો હોય તેને આધાર બનાવી અખિલ જગત પર તમે મૈત્રીની ભાવના કરી શકો, એવો તમારો અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

“હે ભિક્ષુઓ! કાઈ મનુષ્ય ટોપલી અને કાદાળા લઈ કહે કે, ‘આ સર્વ પૃથ્વી હું બોદી નાંખીશ!’ બીજો કાઈ લાક્ષારસ, હરિદ્રારસ, કે મંજિષ્ઠારસ લઈ કહે કે, ‘આ આકાશ હું રંગી નાંખીશ!’ ત્રીજો કાઈ ઘાસની પૂળી સળગાવી કહે કે, ‘આ ગંગા નદીને હું ઉકાળી નાંખીશ!’ આ સર્વ મનુષ્યના પ્રયત્નોની પૃથ્વી, આકાશ કે ગંગા નદી પર કાંઈ જ અસર થતાર નથી; તે પ્રમાણે બીજા સોકોના બોલવાની તમારા અંતઃકરણ ઉપર જરાયે ખરાબ અસર થવી જોઈએ નહિ.

“હે ભિક્ષુઓ! જે લૂંટારુઓ આવીને કરવતથી કાઈ ભિક્ષુના અવયવ કાપવાની શરૂઆત કરે, અને તે પ્રસંગે તે ભિક્ષુ જે ચિડાય, તો તેને મારો ખરો અનુયાયી ગણી શકાય

કરે છે તે તે સારી રીતે જાણે છે. આ પ્રમાણે તે પોતાના દેહનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે.

“તે જતી વખતે જઈ છું એવું સ્મરણ રાખે છે, ઊભો હોય છે ત્યારે ઊભો છું એવું સ્મરણ રાખે છે, બેઠો હોય છે ત્યારે બેઠો છું એવું સ્મરણ રાખે છે, પથારી પર પડ્યો હોય છે ત્યારે પથારી પર પડ્યો છું એવું સ્મરણ રાખે છે; દેહની સર્વ ક્રિયાનું તેને જ્ઞાન હોય છે. આ પ્રમાણે તે પોતાના દેહનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે.

“વળી તે પોતાના દેહનું પગથી કેશ સુધી અવલોકન કરે છે. આ દેહમાં કેશ, ક્ષોભ, નખ, દાંત, ત્વચા, માંસ, સ્નાયુ, અસ્થિ, અસ્થિમજ્જા, મૂત્રાશય, હૃદય, કાળજી, કોથળી, બરોળ, ફેફસાં, આંતરડાં, આંતરડાંની દોરી, કોઠામાંના પદાર્થ, વિષ્ટા, પિત્ત, શ્લેષ્મ, પરુ, રક્ત, સ્વેદ, મેદ, અશ્રુ, ચરખી, થૂંકચીક અને મૂત્ર એ પદાર્થો છે. એકાદ ટોપલીમાં જુદાં જુદાં ધાન્યો ભર્યાં હોય તો તે ટોપલી ઠાલવી નાંખી કાઢી દેખતો માણસ તે જુદાં જુદાં કરી શકશે કે આ મગ, આ ચોખ્ખા, આ અડદ, આ તલ વગેરે. તે જ પ્રમાણે એ (યોગી) આ કેશ, આ ક્ષોભ, છત્યાદિ પોતાના દેહમાંના અપવિત્ર પદાર્થોનું અવલોકન કરે છે.

“તે સ્મશાનમાં જઈ, ત્યાં પડેલાં જુદા જુદા પ્રકારનાં મુડદાં જુએ છે. કાઈ મુડદું સજીને મોઢું થયેલું હોય છે, કાઈ કાગડા, કૂતરાં વગેરે પ્રાણીઓએ ખાઈ ને છિન્નભિન્ન કર્યું હોય છે, તો કાઈનાં અસ્થિ જ બાકી રહ્યાં હોય છે. આવાં મુડદાં તરફ જોઈ તે એવો વિચાર કરે છે કે, ‘મારો દેહ સુધ્ધાં આવી સ્થિતિએ જ પહોંચવાનો છે! આ સ્થિતિથી મારો દેહ મુક્ત થવો શક્ય નથી.’ આ દેહ ઉત્પન્ન થઈ નાશ પામે છે એનું તે સ્મરણ રાખે છે; દેહ આવો છે એનું એ સ્મરણ રાખે છે. તે અનાસક્ત થાય છે, જગતમાં કાઈ પણ વસ્તુની તે

આસક્તિ રાખતો નથી. આ પ્રમાણે તે પોતાના દેહનું યથાર્થપણે અવલોકન કરે છે.

“હું ભિક્ષુઓ! કોઈ ભિક્ષુ પોતાની વેદનાઓનું અવલોકન કરે છે. તે સુખકારક વેદના અનુભવતો હોય તો તે સમજે છે કે પોતે સુખકારક વેદના અનુભવે છે, અને તે દુઃખકારક વેદના અનુભવતો હોય તો તેજે સમજે છે કે પોતે દુઃખકારક વેદના અનુભવી રહ્યો છે; તે સુખદુઃખથી રહિત વેદના અનુભવતો હોય તો તે સમજે છે કે પોતે સુખદુઃખથી રહિત વેદના અનુભવી રહ્યો છે. તે આ વેદના ક્ષોભથી અનુભવે છે, કે અક્ષોભથી અનુભવે છે, એનું તેને સ્મરણ હોય છે. આ પ્રમાણે તે આધ્યાત્મિક ક્રિયા જાણ વેદનાનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે. વેદના ઉત્પન્ન થઈ વિનાશ પામે છે એ તે જુએ છે. પોતાના અંગમાં વેદના છે એનું એને સ્મરણ હોય છે. સ્મૃતિ અને જ્ઞાન મેળવવાને તે અનાસક્ત થાય છે. આ લોકમાં કશાનીયે આસક્તિ રાખતો નથી. આ પ્રમાણે ભિક્ષુ વેદનાઓનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે.

“હું ભિક્ષુઓ! કોઈ ભિક્ષુ પોતાના ચિત્તનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે. પોતાનું ચિત્ત સકામ છે કે નિષ્કામ, સંદેપ છે કે વિગતદેપ છે, સમોદ છે કે વીતમોદ છે, સંક્ષિપ્ત છે કે વિક્ષિપ્ત છે, સમાહિત છે કે અસમાહિત છે, વિમુક્ત છે કે અવિમુક્ત છે, ઇત્યાદિ સર્વ તે જાણે છે. આ પ્રમાણે પોતાના કે પારકાના ચિત્તનું તેને જ્ઞાન થાય છે. ચિત્ત ચંચલ છે એ તે જાણે છે. ચિત્ત એવું કાંઈક છે એની તેને સ્મૃતિ હોય છે. કેવળ સ્મૃતિ અને જ્ઞાન મેળવવા માટે તે કોઈ પણ પદાર્થમાં આસક્તિ રાખ્યા વિના વર્તન કરે છે. આ પ્રમાણે ભિક્ષુ ચિત્તનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે.

“હું ભિક્ષુઓ! કોઈ ભિક્ષુ પોતાની મનોવૃત્તિનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે. તે કામવિકાર, દ્વેષબુદ્ધિ, આળસ,

અસ્વસ્થતા અને સંશય એ પાંચ જ્ઞાનનાં આવરણો પોતાના અતઃકરણમાં છે કે નહિ, એ બરાબર તપાસે છે. આ આવરણની ઉત્પત્તિ કેમ થાય છે, તે ઉત્પન્ન થતાં તેમનો વિનાશ શી રીતે કરાય છે, અને ફરી તે ઉત્પન્ન ન થાય તે માટે શો ઉપાય છે, એ સર્વ તે જાણે છે. આ પ્રમાણે આ પાંચ મનોવૃત્તિનું તે યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે.

“વળી, તે પંચસ્કંધનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે. રૂપ, વેદના, સંસાર, સંસ્કાર અને વિજ્ઞાન આ પાંચ સ્કંધોનો ઉદય અને અસ્ત કેમ થાય છે એ તે જાણે છે. આ પ્રમાણે આબ્યંતર કે બાહ્ય સ્કંધોનું તે યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે.

“વળી તે ચક્ષુ, રૂપ ઇત્યાદિ આબ્યંતર અને બાહ્ય આયતનોનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે. ચક્ષુ અને રૂપ, કર્ણ અને શબ્દ, નાસા અને ગંધ, ત્વચા અને સ્પર્શ, મન અને મનોવૃત્તિ એમના સંયોગથી કયાં કયાં સંયોજનો ઉત્પન્ન થાય છે, એમનાથી ઉત્પન્ન થયેલાં સંયોજનોનો નાશ કેમ થાય છે, અને ફરી સંયોજનો ઉત્પન્ન ન થવાના ઉપાય શા, એ તે જાણે છે.

“વળી, તે સાત બોધ્યંગોનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે. સ્મૃતિ, ધર્મપ્રવિચય, વીર્ય, પ્રીતિ, પ્રત્યગ્નિધ, સમાધિ અને ઉપેક્ષા એ સાત ધર્મો પોતાના અંતઃકરણમાં છે કે નહિ એ તે જાણે છે. ન હોય એવાં સંબોધ્યંગોને કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરી શકાય અને ઉત્પન્ન થયેલાં સંબોધ્યંગોને ભાવના દ્વારા પૂર્ણતાએ કેમ પહોંચાડવાં, એ તે જાણે છે. આ પ્રમાણે તે આબ્યંતર અને બાહ્ય મનોવૃત્તિનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે.

“આ સિવાય તે ચાર આર્યસત્યોનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે. આ દુઃખ છે, આ દુઃખનો સમુદય છે, આ દુઃખનો નિરોધ છે, અને આ દુઃખનિરોધનો માર્ગ છે,

એ તે યથાર્થ રીતે જાણે છે. આ પ્રમાણે તે આશ્ચર્યંતર અને બાહ્ય વૃત્તિનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરે છે.

“ હે ભિક્ષુઓ ! આ ચાર સ્મૃત્યુપસ્થાનોની ઉપર કલા પ્રમાણે સાત વર્ષ સુધી ભાવના કરતાં ભિક્ષુને અર્હતપદની પ્રાપ્તિ થશે; કાંઈ નહિ તો તે અનાગામી તો થશે જ. (આ ક્ષોકમાં તેને જન્મ ધારણ કરવો પડશે નહિ.)

“ ભિક્ષુજનો ! સાત વર્ષ તો જવા દો, પણ જો કાંઈ આ સ્મૃત્યુપસ્થાનોનું ભારે લાગણીપૂર્વક પાંચ-ચાર-ત્રણ-બે-એક વર્ષ, સાત માસ, સાત દિવસ યથાર્થ રીતે ચિંતન કરશે, તો તેને અર્હતપદની પ્રાપ્તિ થશે; કાંઈ નહિ તો તે અનાગામી તો થશે જ ! ”

બુદ્ધ ભગવાનના આ ઉપદેશનું ભિક્ષુઓએ મુદિત અંતઃકરણથી અભિનંદન કર્યું.

વિષયોની મીઠાશ, વિષયોથી દુઃખ અને તેઓમાંથી મુક્તિ

[મહાદુષ્પદગ્રન્થસુત — મનિઝમ૦ પદ્યભાસક ૧, વચ્ચ ૨]

એક સમયે બુદ્ધગુરુ શ્રાવસ્તીમાં રહેતો હતો, ત્યારે તેણે બિશ્વુઓને બોલાવી કહ્યું કે, “ હે બિશ્વુઓ ! વિષયોની મીઠાશ એટલે શું ? આંખને ગમતાં રૂપો, કાનને ગમતા શબ્દો, નાકને ગમતી સુગંધ, હાલને ગમતો રસ અને ત્વચાને ગમતો મૃદુ સ્પર્શ, આ પંચેન્દ્રિયના વિષયથી મનુષ્યને જે સુખ થાય છે, તેને જ હું વિષયોની મીઠાશ કહું છું.

“ પણ હે બિશ્વુઓ ! આ વિષયોમાં દોષ શો ? કોઈ તરુણ માણસ કારકુની કરીને, વ્યાપાર કરીને, ખેતી કરીને, કે સરકારી નોકરી કરીને, પોતાનો નિર્વાહ કરે છે. પોતાના ધંધાને લીધે તેને અત્યંત કષ્ટ સહન કરવું પડે છે, તોપણ વિષયોપ-
ભોગની વસ્તુ મેળવવા માટે તે રાતદિવસ પ્રયત્ન કરે છે. આટલી મહેનત કરવા છતાં જો આ વસ્તુઓ તેને પ્રાપ્ત થતી નથી તો તે શોકાકુલ થઈને, પોતાનો પ્રયત્ન વ્યર્થ ગયો એની ચિંતામાં વિચારમૂઢ બની જાય છે. વળી જો કદાચિત્ તેના ઉદ્યોગમાં તેને યશ મળે અને ધનિષ્ઠ વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય, તો તેને દુષ્ટ રાજા કે ચોરો લૂંટી ન જાય, આગથી અને રેલથી તેનો નાશ ન થાય, તથા અગ્નિય સગાંઓથી તેને હરકત થાય નહિ, એટલા માટે તે રાતદિવસ સંભાળ રાખવામાં ગૂંથાય છે, અને તેનાથી તેના મનને ઘણો ત્રાસ ભોગવવો પડે છે. પણ આટલો બંદોબસ્ત કર્યા છતાં પણ રાજા કે લૂંટારા તેની

સંપત્તિ લૂટે છે, આગથી કે રેલથી તે સંપત્તિનો નાશ થાય છે, અથવા દુષ્ટ સર્ગાવહાલાં તેનું હરણ કરે છે. આવે પ્રસંગે તે ગૃહસ્થને અત્યંત દુઃખ થાય છે.

“વળી ભિક્ષુઓ! આ વિષયો માટે જ રાજાઓ રાજા બને છે, ક્ષત્રિયો ક્ષત્રિય સાથે લડે છે, બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણ સાથે લડે છે, વૈશ્ય વૈશ્ય સાથે લડે છે, મા પુત્ર બેઠે લડે છે, પુત્ર મા બેઠે લડે છે, બાપ દીકરા બેઠે લડે છે, ગહેન ભાઈ બેઠે લડે છે, ભાઈ ગહેન બેઠે લડે છે અને મિત્ર મિત્ર બેઠે લડે છે! તેમના આ કલહનું પરિણામ કેમકે વાર એવું આવે છે કે તેઓ હાથે, પથ્થરે, લાકડીએ કે શસ્ત્રથી એકમેક પર પ્રહાર કરે છે, અને તેથી મરણ પામે છે, અથવા મરણાંતિક દુઃખ ભોગવે છે.

“વળી ભિક્ષુઓ! આ વિષયોની પ્રાપ્તિ માટે જ શ્લોક લડવાને સજ્જ થાય છે, અને ભયંકર સંગ્રામમાં પ્રવેશ કરે છે. ત્યાં શસ્ત્રાસ્ત્રોથી તેમને મરણ આવે છે કે જખમો વગેરે થાય છે અને તેઓ મરણાંતિક દુઃખ ભોગવે છે. ખીજા કેટલાક શ્લોક વિષયોપભોગ માટે ચોરી કરે છે, લૂંટ ચલાવે છે, મુસાફરો પર તૂટી પડે છે, કે પરસ્ત્રીગમન કરે છે. તેમને પકડી રાજાઓ વિવિધ પ્રકારની શિક્ષા કરે છે. રાજપુરુષ તેમને ફટકા મારે છે, તેમના હાથપગ તોડી નાખે છે. તેમનાં નાકકાન કાપે છે, અથવા તેમનો શિરચ્છેદ કરે છે. આવી રીતે વિષયક્ષોભને લીધે તે મરણ પામે છે, કે મરણાંતિક વેદના ભોગવે છે.

“વળી ભિક્ષુઓ! આ જ વિષયભોગ માટે મનુષ્યપ્રાણી કાયા, વાચા, મને કરીને આ શ્લોકમાં દુષ્ટ આચરણ કરી મરણ પછી દુર્ગતિને પામે છે.

“ભિક્ષુઓ! વિષયોની આસક્તિ છોડી દીધાથી જ મનુષ્યની તેઓમાંથી મુક્તિ થાય છે. (કેવળ બાહ્ય રીતે

વિષયોનો ત્યાગ કરે નો તેઓમાંથી મનુષ્ય મુક્ત થાય છે એમ નથી.)

“ હે ભિક્ષુઓ ! આ પ્રમાણે જે શ્રમણબ્રાહ્મણ વિષયોની મીઠાશ, વિષયોના દોષ અને વિષયોમાંથી મુક્તિ યથાર્થપણે જાણે છે તે પોતે વિષયોનો ત્યાગ કરશે, અને જીજ્ઞાસે તેમ કરવાનો ઉપદેશ કરશે, એ સંભવિત છે.

“ ભિક્ષુજનો ! સૌંદર્યની મીઠાશ કઈ ? કાઈ અત્યંત સુસ્વરૂપવાન તરુણ બ્રાહ્મણકન્યા, ક્ષત્રિયકન્યા અથવા વૈશ્યકન્યા જેઈ જે મુખ ઉત્પન્ન થાય છે, તે જ સૌંદર્યની મીઠાશ છે.

“ પણ આ સૌંદર્યમાં દોષ કયો ? હે ભિક્ષુઓ ! તે જ તરુણી જ્યારે વૃદ્ધ થાય છે, તેની પીઠ વળી જાય છે, હાથમાં લાકડી લીધા ગિવાય તે ચાલી શકતી નથી, તેના સર્વ અવયવ કૂળ્યા કરે છે, દાંત પડી જાય છે, વાળ સફેદ થઈ જાય છે, ડોક હાલ્યા કરે છે, મોઢા પર કરચલીઓ પડી જાય છે, ત્યારે તેનું પૂર્વનું સૌંદર્ય નષ્ટ થઈ ને કદૂપી થાય છે કે નહિ ? ”

“ થાય છે, ભદંત ! ” ભિક્ષુઓ બોલ્યા.

“ આ જ એ સૌંદર્યનો દોષ છે, એમ હું કહું છું. ભિક્ષુઓ ! તે જ સુંદર સ્ત્રીનું મુઠ્ઠું સ્પર્શનામાં પડેલું, કાગડા કે કૂતરાએ અર્ધું ખાધેલું અથવા જીંછ રીતે જમડેલું તમારા જોવામાં આવે તો તે પૂર્વનું સૌંદર્ય નષ્ટ થઈને તેને ઠેકાણે વિકાર ઉત્પન્ન થયો, એમ તમને લાગશે કે નહિ ! ”

“ હા ભદંત ! ” ભિક્ષુઓએ ઉત્તર આપ્યો.

“ આ ભિક્ષુઓ ! સૌંદર્ય વિષે આસક્તિરહિત થવું એ જ સૌંદર્યથી ઉત્પન્ન થનારા ભયમાંથી મુક્ત થવાનો ખરો માર્ગ છે. સૌંદર્યની મીઠાશ કઈ, તેમાં દોષ કયો, અને તેમાંથી મુક્તિ કેમ થાય છે એ જે બ્રાહ્મણને યથાર્થ રીતે સમજાયું, તે પોતે સૌંદર્યથી મુક્ત થશે, અને તેમાંથી મુક્ત થવાનો માર્ગ જીજ્ઞાસેને શીખવશે, એ સંભવિત છે.”

સાર ગ્રહણ કરવો જોઈએ

[મહાસારોપમસુત—મનિઝમ૦ પાનાસદ ૧, વચ્ચ ૩]

બુદ્ધગુરુ રાજગૃહમાં ગૃહકૃટ પર્વત પર રહેતો હતો. દેવદત્ત સંગધે વાત કરનાં તેણે બિહુઓને કહ્યું, “ હે બિહુઓ ! કોઈ કુલપુત્ર શ્રદ્ધાપૂર્વક ગૃહત્યાગ કરીને પ્રવ્રત્ન્યા લે છે. પોતે સંસારદુઃખમાંથી મુક્ત થવું એવી એની ઇચ્છા હોય છે. પરંતુ બિહુ થવાથી કોંકો તરફથી તેનો સત્કાર થાય છે, અને તેથી તે આત્મસ્તુતિ અને પરનિંદા કરે છે. જેમ કોઈ માણસ મોટા વૃક્ષનો સાર ગ્રહણ કરવા જાય છે, અને તેનાં ડાળખાં-પાંદડાં લઈને તે જ સાર છે એમ સમજે છે, તે જ પ્રમાણે આ મનુષ્ય કેવળ પ્રવ્રત્ન્યાને જ શ્રામણ્યનો સાર ગણી મોહિત થાય છે.

“ એ બિહુઓ ! ખીજે કોઈ કુલપુત્ર પ્રવ્રત્ન્યાથી સંતોષ ન પામતાં શીલવાન થાય છે, પણ પોતાના શીલથી ગર્વિત થઈ તે આત્મસ્તુતિ અને પરનિંદા કરે છે. હું જ માત્ર શીલવાન, ખીજા બિહુ દુઃશીલ, એવું તે કહ્યા કરે છે. જેમ કોઈ મનુષ્ય મોટા વૃક્ષનો સાર લાવવાને જાય છે, અને તે વૃક્ષની છાલનું ઉપરનું છોડું લઈને તેને જ સાર સમજી સંતોષ માને છે, તે જ પ્રમાણે આ બિહુ, શીલ જ શ્રામણ્યનો સાર છે, એમ સમજી મોહિત થાય છે.

“ ત્રીજે કોઈ કુલપુત્ર શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રવ્રત્ન્યા લઈ તેટલાથી સંતોષ ન માનતાં શીલવાન થાય છે, અને સમાધિનો અભ્યાસ

કરે છે. પણ સમાધિની પ્રાપ્તિ થયા પછી તેને પોતે કૃતાર્થ થયો એમ લાગે છે, અને તેથી તે આત્મસ્તુતિ અને પરનિંદા કરે છે. જેમ કોઈ માણસ મોટા વૃક્ષનો સાર લેવા જાય છે અને વૃક્ષની છાલને જ સાર માની સંતોષ પામે છે તે પ્રમાણે આ ભિક્ષુ સમાધિમુખને જ શ્રામણ્યનો સાર સમજી મોહિત થાય છે.

“ચોથો કોઈ કુલપુત્ર અદ્વાપૂર્વક ભિક્ષુ થઈ શીલ અને સમાધિથી સંતુષ્ટ ન થતાં પ્રજ્ઞાનો અભ્યાસ કરે છે. પરંતુ પ્રજ્ઞામાં જ શ્રામણ્યનું સર્વસ્વ છે એમ માની લઈ તે આત્મસ્તુતિ અને પરનિંદા કરે છે. ‘હું પ્રજ્ઞાવાન છું, અને બીજા ભિક્ષુ દુષ્પ્રજ્ઞ છે,’ એમ તે કહે છે. જેમ કોઈ માણસ મોટા વૃક્ષનો સાર લેવા જાય છે અને તેની છાલ કાઢી તેની અંદરના પોચા લાકડાને જ સાર માની ખેંસે છે તેમ આ ભિક્ષુ પ્રજ્ઞાને જ શ્રામણ્યનો સાર સમજી મોહિત થઈ જાય છે.

“પણ પાંચમો કોઈ કુલપુત્ર ભિક્ષુ થઈ શીલ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞાની પ્રાપ્તિથી સંતોષ ન પામતાં નિર્વાણનો સાક્ષાત્કાર કરી લે છે. તે આ ગુણોથી ગર્વિન થઈ આત્મસ્તુતિ કે પરનિંદા કરતો નથી. જેમ કોઈ મનુષ્ય મોટા વૃક્ષનો સાર લાવવા જાય છે, અને તે વૃક્ષની છાલ વગેરે કાઢી અને તેનું પોચું લાકડું કાઢી નાંખી અંદરનો ખરેખરો સાર ખેંચી લે છે, તેમ જ આ ભિક્ષુ શ્રામણ્યનો ખરો સાર જે નિર્વાણ તે મેળવી લે છે.

“ઓ ભિક્ષુઓ! આ અહણ્યર્થ આદરસત્કાર મેળવવા માટે નહિ, શીલસંપત્તિ મેળવવા માટે નહિ, સમાધિસંપત્તિ મેળવવા માટે નહિ, કે પ્રજ્ઞા પ્રાપ્ત કરવા માટે નહિ, પરંતુ આત્યંતિક ચિત્તવિમુક્તિ (નિર્વાણ) માટે છે; આત્યંતિક ચિત્તવિમુક્તિ એ અહણ્યર્થનો સાર છે, અને એ જ અહણ્યર્થનું પર્યાવસાન છે.”

મારનું ખીડ

[નિવાપસુત — મજ્જિમ ૦ પણ્ણાસક ૧, વગ્ગ ૩]

બુદ્ધગુરુ આવસ્તીમાં અનાથપિંડિકના આશ્રમમાં રહેતો હતો. ત્યારે ભિક્ષુઓને ઉદ્દેશીને બોલ્યો કે, “હે ભિક્ષુઓ! ખીડ કરનારો મનુષ્ય હરણાંઓના કલ્યાણને માટે ખીડ કરતો નથી. તેનો હેતુ એવો હોય છે કે આ ખીડમાંનું ઘાસ ખાઈને હરણાંઓ પોતાનું ભાન ભૂલી જશે, અને તેથી તે સઘળાં આપણા તાળામાં આવશે.

“હે ભિક્ષુઓ! આવા એક ખીડમાં એક પ્રકારનાં હરણાંઓ આવી પુષ્કળ ઘાસ ખાઈને નિશ્ચિંત થયાં, અને તેથી તે સર્વે ખીડના માલિકના તાળામાં આવ્યાં. તે જોઈ ખીજાં કેટલાંક હરણાંઓએ એવો વિચાર કર્યો કે એ ખીડમાં પેસવું સર્વ રીતે અનિષ્ટકર્તા છે. તેમણે તે ખીડનો ત્યાગ કર્યો અને તે ઉજ્જડ અરણ્યમાં પેઠાં. પરંતુ ઉનાળાના દિવસો આવતાં, ત્યાં તેમને ચારાપાણીની તાણ પડી તેથી તેમના શરીરમાં બળ રહ્યું નહિ. તે ભૂખથી ત્રાસીને ફરી તે ખીડમાં પેઠાં, અને પ્રમાદમાં પડી તે મનુષ્યના તાળામાં ગયાં. ત્રીજાં કેટલાંક હરણાંઓએ આ બંને માર્ગ છોડી પાસેના જંગલનો આશ્રય લીધો અને ભારે સાવધાનતાથી તે ખીડમાંનું ઘાસ ખાવા લાગ્યાં. ઘણાક કાળ સુધી તેઓ તે મનુષ્યના તાળામાં ગયાં નહિ, પરંતુ જ્યારે તે માણસને એમના આશ્રયસ્થાનની ખબર પડી, ત્યારે તેણે તેમની આસપાસ બળ પ્રસારી અને તેમને પકડી લીધાં. પણ એવા પ્રકારનાં હરણાંઓ એટલાં હોશિયાર હતાં

કે તેમણે ખીડથી દૂર ગાઢ અરણ્યમાં નિવાસ કર્યો, અને ત્યાંથી તે ઘણાં સાવધાન રહીને ખીડમાંનું ઘાસ ખાઈ જવા લાગ્યાં. તેમનું આશ્રયસ્થાન એટલું વિકટ હતું કે ખીડના માલિકને તેનો બિલકુલ ખતો લાગ્યો નહિ.

“હે ભિક્ષુઓ! મેં આ એક રૂપક કહ્યું છે. ખીડ કરનારો મનુષ્ય ખીજે કોઈ નહિ પરંતુ માર છે. જે શ્રમણુ-બ્રાહ્મણોએ વિપયસુખમાં જ આનંદ માન્યો તે પહેલાં હરણાં. પણ જેમણે વિપયભોગનો અત્યંત ભય લાગવાથી અરણ્યવાસ સ્વીકાર્યો અને જેઓ જગતમાંથી એકાએક દૂર થયાં તે ખીજાં હરણાં. જે શ્રમણુબ્રાહ્મણુ વિપયોનો હિપભોગ ઘણી કાળજીથી લઈ, જગત એ શાશ્વત છે કે અશાશ્વત છે, આત્મા અમર છે કે નાશવંત છે, ઇત્યાદિ ગ્રંથો વિષે વાદવિવાદ કરી પોતાનો વખત ફેંકટ ગાળે છે, તે ત્રીજાં હરણાં. પણ જે આવી પંચાતમાં ન પડતાં પોતાનું અંતઃકરણ નિષ્કલંક રહે, એવી કાળજી લે છે, તે ચોથાં હરણાં બાણુવાં.”

સુખનો દિવસ

[ભદ્રેશ્વરતત્ત્વસુત — મજ્જિમ્મ ૦ પણ્ણાસક ૩, વગ્ગ ૪]

બુદ્ધગુરુ શ્રાવસ્તીમાં અનાથપિંડિકના આશ્રમમાં ભિક્ષુઓને ઉદ્દેશીને બોલ્યો કે, “ ગર્ભ વાતનો અધિક વિચાર કરવો નહિ, અને ભવિષ્યની વાતની આશા રાખવી નહિ, કેમકે ગર્ભ વાતો નાશ પામી છે, અને ભવિષ્યની વાત હજી બનવાની છે. પરંતુ પ્રસ્તુત વાતનો જ બરોબર વિચાર કરવો. જે કંઈ કરવાનું હોય તે આજે જ કરવું. આવતી કાલના મરણની કોને ખબર છે? ‘જેની પાસે અખૂટ સૈન્ય છે, એવા મૃત્યુની સાથે યુદ્ધ કરવું અમારે માટે શક્ય છે શું?’ આવો વિચાર કરીને જે સાવધપણે હોશિયારીથી વર્તે છે તેનો જ દિવસ સુખથી બળ્ય છે, એમ મુનિવચ્ચ કહે છે.

“હે ભિક્ષુઓ! ભૂતકાળમાં મારું ૩૫ આવું હતું, મારી વેદના આવી હતી, મારી સંજ્ઞા, મારા સંસ્કાર અને મારું વિજ્ઞાન એ આવાં હતાં, એવું કહીને કોઈ મનુષ્ય તેમને પકડી રાખે છે. એ માણસ ગર્ભગુજરી વાતોની પાછળ પડ્યો છે, એમ કહેવું જોઈએ. ખીજો કોઈ માણસ ભવિષ્યકાળમાં મારું ૩૫, વેદના એ આવા આવા પ્રકારનાં થવાં જોઈએ એ વિચારમાં મગ્ન થઈ બળ્ય છે, અને આ વાતો વિષે અંત્યંત મમતા રાખે છે. એ માણસ ભાવી વાતોની આશા રાખે છે એમ કહેવું જોઈએ. પણ આર્ય શ્રાવક, આર્યધર્મનું જ્ઞાન મેળવી લઈ અને સત્પુરુષનો સહવાસ કરી, ૩૫ આત્મા નથી, કે ૩૫માં આત્મા નથી, વેદના આત્મા નથી, સંજ્ઞા આત્મા નથી, સંસ્કાર આત્મા નથી, વિજ્ઞાન આત્મા નથી, વિજ્ઞાનવાન આત્મા નથી, વિજ્ઞાનમાં આત્મા નથી કે આત્મામાં વિજ્ઞાન નથી, એ યથાર્થ રીતે બાળે છે. આ મનુષ્ય પ્રસ્તુત વાતનો બરોબર વિચાર કરે છે, એમ કહેવું જોઈએ.”

માલુંકચપુત્રની દષ્ટિ

[ચૂલમાલુંકચપુત્રસુત — મન્નિઝમ ૦ પદ્મભાસક ૨, વગ્ગ ૧]

બુદ્ધગુરુ શ્રાવસ્તીમાં અનાથપિંડિકના આશ્રમમાં રહેતો હતો, તેવામાં એક દિવસ માલુંકચપુત્ર નામનો ભિક્ષુ તેની પાસે આવ્યો અને તેને નમસ્કાર કરી એક બાળુએ બેઠો. પછી માલુંકચપુત્રે ભગવંતને કહ્યું, “ભદંત! એકાંતમાં બેઠો હતો, ત્યાં મારા મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે આ જગત શાશ્વત છે કે અશાશ્વત? શરીર અને આત્મા એક છે કે ભિન્ન છે? મરણ પછી તથાગતને પુનર્જન્મ છે કે નહિ? ઇત્યાદિ વિષયોનું ભગવંતે વિવરણ કર્યું નથી. તેથી હું આપની પાસે આવી એ સંબંધી પ્રશ્ન પૂછીશ. જો આપને આ વિષયનો નિકાલ કરતાં આવડશે, તો જ હું આપનો શિષ્ય રહીશ. જો આપને આ બાબતોનું જ્ઞાન ન હોય તો ‘તે મને ખબર નથી’ એમ કહેવું એ જ સરળ માર્ગ છે!”

બુદ્ધે કહ્યું, “માલુંકચપુત્ર! તું મારો શિષ્ય થઈશ તો હું આ મુદ્દાઓનું સ્પષ્ટીકરણ કરીશ, એવું મેં તને કદી કહ્યું હતું?”

“ના, ભદંત!” માલુંકચપુત્રે ઉત્તર આપ્યો.

“હીક, તેં પણ મને એમ કહ્યું હતું કે જો મને તમે આ સર્વ વિષયોનું સ્પષ્ટીકરણ કરી કહેશો, તો જ હું તમારા ભિક્ષુસંઘમાં આવીશ?”

“ના, ભદંત!” માલુંકચપુત્ર બોલ્યો.

બુદ્ધે કહ્યું, “તો પછી હવે આ મુદ્દા સ્પષ્ટ કરી રહ્યા વિના હું તમારો શિષ્ય રહેનાર નથી, એ કહેવાનો અર્થ શો?”

“માહુંક્યપુત્ર ! એકાદ માણસ શરીરમાં ગાણુનું વિગમ્ય શક્ય પેસવાથી તરફડતો હોય, તો તેનાં સર્ગાવહાલાં સસ્ત્રક્રિયા કરનારા વૈદ્યને જોલાવી લાવશે. તે રોગી તે વૈદ્યને કહેશે કે, ‘આ ગાણુ કાણે માર્યું ? તે આઘાતુ હતો કે ચક્ર હતો ? કાળો હતો કે ગોરો હતો ? તેનું ધનુષ્ય કયા પ્રકારનું હતું ? ધનુષ્યની દોરી શેની હતી ? ઇત્યાદિ સર્વ વાતો જ્યાં સુધી નમે મને સમજાવી નહિ દો ત્યાં સુધી હું આ શક્યને કાચ લગાડવા દર્દીશ નહિ.’ માહુંક્યપુત્ર ! આવે પ્રસંગે તે માણસને આ બધી વાત સમજાવવા પાંડેલાં જ મરણુ આવશે. તે જ પ્રમાણે જે એવી હદ પકડીને બેસે કે ‘મને આ જગત શાશ્વત છે કે અશાશ્વત છે ઇત્યાદિ સર્વ મુદ્દા સમજાવવા વિના હું બ્રહ્મચર્યનો અભ્યાસ કરીશ નહિ,’ તો તેને આ મુદ્દા સમજાવના પાંડેલાં જ મરણુ આવશે.

“હું માહુંક્યપુત્ર ! જગત શાશ્વત છે કે અશાશ્વત છે એવી દૃષ્ટિ અને એવો વિશ્વાસ પ્રાપ્ત થાય, તોપણ ધાર્મિક આચરણમાં તેનાથી મદદ થાય એમ નથી. આ જગત શાશ્વત છે એવો વિશ્વાસ રાખીએ તોયે જરા, મરણુ, શોક, પરિદેવ એમાંથી મુક્તિ મળતી નથી. તે જ પ્રમાણે શરીર અને આત્મા એક છે, શરીર અને આત્મા ભિન્ન છે, મરણુ પછી તથાગતનો પુનર્જન્મ થાય છે, મરણુ પછી તથાગતનો પુનર્જન્મ થતો નથી, વગેરે વાતો ઉપર વિશ્વાસ રાખ્યો તોયે શું અને ન રાખ્યો તોયે શું : જન્મ, જરા, મરણુ, શોક, પરિદેવ છે તે છે જ ! માટે હું માહુંક્યપુત્ર ! જગત શાશ્વત છે ઇત્યાદિ બાળતોનું વિવરણ કરવાની ખટપટમાં હું પડ્યો નથી. કેમકે આ વિષયના વાદવિવાદથી બ્રહ્મચર્યમાં કાંઈ પણ સ્થિરતા આવવાનો સંભવ નથી. આવા વાદથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થનાર નથી, પાપનો નિરોધ થનાર નથી, શાંતિ, પ્રજ્ઞા, સંબોધ અને નિર્વાણ એમની પ્રાપ્તિ થનાર નથી.

આંધળાઓ અને હાથી

[નિતિચયસુત્ત—હિદાન૦ વગ્ગ ૬]

એક વેળાએ શ્રાવસ્તીમાં વિવિધ સંપ્રદાયોના શ્રમણ-
બ્રાહ્મણો એકત્ર થઈ પોતપોતાના મત સંગ્રામે ઉત્સાહપૂર્વક
લડતા હતા. કોઈ કહેતો કે, આત્મા શાશ્વત છે; પણ તેને
ખીજે કંઈ કે, આત્મા અશાશ્વત છે. કોઈ કહે, જગતનો અંત
છે; તો ખીજે કોઈ કહે, જગતનો અંત નથી.

તેમનો આ કલહ કેટલાક ભિક્ષુઓએ સાંભળ્યો અને
જેતવનમાં આવી એના સમાચાર શુદ્ધને આપ્યા.

શુદ્ધ બોલ્યો, “ઓ ભિક્ષુઓ! પ્રાચીન કાળમાં આ
શ્રાવસ્તી નગરમાં એક રાજા થઈ ગયો. તેણે પોતાની
રાજધાનીમાં જેટલા જન્માંધ લોકો હતા તે સંખ્યાને ભેગા
કર્યા, અને તેમને હાથી બતાવવા માટે હુકમ કર્યો. મહાવને
તે જન્માંધોના ટોળાની વચમાં હાથી લેખો કર્યો. હાથીના
જે જે અવયવો તેમના હાથને લાગ્યા, તે તે અવયવો
તેમણે તપાસી લેયાં. પછી રાજાએ તેમને પૂછ્યું, ‘કેમ!
તમે હાથી લેયો કે?’

“‘હા મહારાજ!’ તે જન્માંધોએ ઉત્તર આપ્યો.

“‘તો પછી આંધળાણ! હાથી કેવો છે તે કહેજો?’

“જેણે હાથીનું ડોકું પકડી લેયું હતું તે આંધળો
આગળ આવ્યો અને બોલ્યો, ‘મહારાજ! હું કહું છું હાથી
કેવો છે તે: પાણીનો ઘડો હોય છે તે, તેવો છે, જુઓ!’

“એટલામાં ખીન્ને આંધળો આગળ વધી બોલ્યો કે,
 ‘મદારાજ! આ કાંઈ વિચિત્ર જ કંઈ છે, ખરું પૂછો તો
 હાથી સૂપડા લેવો છે!’ આણે અને એના ખીન્ન સાથીદારોએ
 હાથીના કાન તપાસી લેવા દતા. પાંચ જે આંધળાઓએ
 હાથીના પગ પકડી લેવા દતા તે બોલ્યા, ‘મદારાજ! એનું
 કંઈવું અર્થરહિત છે! એ ગમે એમ થકે છે! ખરું કહીએ તો,
 હાથી જાડના થડ લેવો છે!’

“આ પ્રમાણે દે બિહુઓ! તે આંધળાઓ હાથીના
 સ્વરૂપનું બિન્ન બિન્ન પ્રકારનું વર્ણન આપી આપસમાં લડવા
 લાગ્યા, અને એકમેક પર મૂંઝીના પ્રકાર કરવા લાગ્યા. તે
 જોવામાં રાગ્ગને ખૂબ મજા પડી. તે આંધળાની જેમ જ
 ‘આ શ્રમણુદ્ધાહાણો, ધર્મનું યથાર્થ જ્ઞાન ન હોવાથી, ‘મારો જ
 ધર્મ ખરો, તમારો ખોટો,’ એમ કહી લડી રહ્યા છે!’”

અંગુલિમાલ લૂંટારો

[અંગુલિમાલસુત — મજ્જિમ્મ ૦ પાણ્ણાસક ૨, વગ્ગ ૪]

બુદ્ધગુરુ શ્રાવસ્તીમાં અનાથપિંડિકના આરામમાં રહેતો હતો. તે સમયે અંગુલિમાલ નામે પ્રસિદ્ધ થયેલા લૂંટારુએ શ્રાવસ્તીની આસપાસ પુષ્કળ ગામો ઉગ્ગઝ કરી નાંખ્યાં હતાં. તેને ખૂન કરવાનું વ્યસન એટલું બધું લાગ્યું હતું કે કોઈ પણ માણસને દાર મારી તેની આંગળી કાપી ઘણા ગૌરવથી તે પોતાના ગળામાંની અંગુલિમાળામાં પરોવતો. આ આંગળીઓની માળા ઉપરથી જ તેનું અંગુલિમાલ ઉપનામ પડી ગયું હતું.

એક દિવસ બુદ્ધગુરુ શ્રાવસ્તીમાંથી ભિક્ષા ગ્રહણ કરી જે દિશામાં અંગુલિમાલ હતો તે દિશામાં ગયો. વાટમાં ગોવાળિયા અને ખેડૂનોએ તેને જોયો, અને તે માર્ગે ન જવાને પુષ્કળ આગ્રહ કર્યો. તે જોઈયા, “હે શ્રમણ! આ માર્ગે જઈશ મા! પેલી બાજુ જંગલમાં અંગુલિમાલ નામનો ભયંકર લૂંટારો રહે છે તે તને મારી નાંખી કેવળ મોજની ખાતર તારી આંગળી પોતાની માળામાં ધાલશે!”

બુદ્ધગુરુએ તેમને કાંઈ ઉત્તર ન આપ્યો, પણ સીધો આગળ વધ્યો. તે જોઈને અંગુલિમાલને ભારે આશ્ચર્ય થયું. તે મનમાં જ જોઈયો, “આ માર્ગે ચાલીસપચાસ માણસો એકઠાં થઈ જાય છે. તેમના પર સુધ્ધાં હલ્લો કરી હું તેમને લૂંટી શકું છું. પરંતુ આ શ્રમણ એકલો ભારે સાહસથી આ માર્ગે ચાલ્યો આવે છે, એ અત્યંત આશ્ચર્યની વાત છે! એના સાહસનું પ્રાયશ્ચિત્ત એ જ હોઈ શકે કે એને દેહાન્તદંડની શિક્ષા કરવી.”

આમ બોલી પોતાની ઢાલતલવાર લઈ અંગુલિમાલ વેગથી બુદ્ધ તરફ દોડ્યો; પરંતુ તે વેળાએ બુદ્ધે યોગસિદ્ધિનો એવો એક ચમત્કાર દેખાડ્યો કે અંગુલિમાલ પોતાની સર્વ શક્તિથી દોડતો હતો, તોપણ બુદ્ધ પાસે આવી શક્યો નહિ!

ત્યારે અંગુલિમાલ મનમાં જ બોલ્યો કે, “આ ભારે નવાઈની વાત છે! હું હાથી, ઘોડા, રથ, મૃગ છત્યાદિનો પણ પીછો પકડું છું. પણ આ શ્રમણ સાધારણ રીતે ચાલે છે છતાં એનો પીછો મારાથી પકડી શકતો નથી!”

તે ત્યાં જ બિભો રહી જોરથી બોલી બેઠ્યો, “શ્રમણ! બિભો રહે!”

“અંગુલિમાલ! હું બિભો છું અને તું પણ બિભો રહે!” બુદ્ધે ઉત્તર આપ્યો.

અંગુલિમાલથી બુદ્ધનું કહેવું યરાગર સમજાયું નહિ. “આ શ્રમણ ચાલતો હોઈ ‘બિભો છું’ એમ કહે છે અને હું બિભો હોવા છતાં મને ‘બિભો રહે’ એમ કહે છે, એનો અર્થ શો?” એ પૂછવા તેણે બુદ્ધને કહ્યું, “હે શ્રમણ! તું ચાલતો હોઈ ‘બિભો છું’ એમ કહે છે અને મને બિભો હોવા છતાં ‘બિભો નથી’ એમ જણાવે છે એ તારા કહેવાનો અર્થ શો છે? તું કેવી રીતે સ્થિત છે અને કેવી રીતે હું અસ્થિત છું?”

બુદ્ધ બોલ્યો, “પ્રાણીમાત્ર વિષે પૂર્ણ દયા હોવાથી હું સ્થિર થયો છું, એ અર્થમાં હું સ્થિત છું; અને પ્રાણીઓ વિષે તારા હૃદયમાં દયા વસતી ન હોવાથી તું અસ્થિર છે, અને તેથી જ હું તને અસ્થિત કહું છું.”

આ બુદ્ધવાક્યથી અંગુલિમાલના હૃદયમાં તત્કાલ બોધ ઉત્પન્ન થયો. તે બોલ્યો, “બુદ્ધની કાર્તિ વિષે હું ઘણા વખતથી સાંભળતો હતો. પરંતુ આજ તે સત્યવાદી મહર્ષિના દર્શનનો અમૂલ્ય પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો છે. હે મુનિશ્રેષ્ઠ! તારાં આ યથાર્થ વાક્ય શ્રવણ કરી આજથી હું પાપાચરણનો ત્યાગ કરું છું.”

એમ બોલીને અંગુલિમાલે એક ટેકરી તળે પોતાની ઢાલનકવાર ફેંટી દીધી, અને તે બુદ્ધના ચરણમાં પડ્યો તથા પોતાને બિશ્નુસંઘમાં લેવાની તેણે બુદ્ધને વિનંતી કરી. ત્યારે તે અત્યંત કારુણિક, સર્વ જગતના ગુરુ, મહર્ષિ બુદ્ધે અંગુલિમાલને ‘બિશ્નુ, તું ચાહી આવ’ એમ કહ્યું. આ જ અંગુલિમાલનો પ્રવ્રત્યાવિધિ ગણાયો.

ત્યાર પછી અંગુલિમાલ બુદ્ધનું પાવચીવર લઈ તેમની સાથે અનાથપિંડિકના આરામમાં આવ્યો.

અંગુલિમાલના ઉપદ્રવથી ત્રાસેલા પુષ્કળ શોકોએ પસેનદિ કોસલરાજાના મહેલ સામે જઈ અંગુલિમાલને શિક્ષા કરવા માટે અરજ કરી. આથી રાજા મોટું મૈત્ર્ય લઈ અંગુલિમાલને પકડવા નીકળ્યો. વાટમાં જોતવનમાં બુદ્ધગુરુ વસે છે એવા સમાચાર મળતાં તે બુદ્ધદર્શને ગયો. પોતાનું મૈત્ર્ય આરામ બહાર રાખી રાજા એકથો જ અંદર ગયો, અને બુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક બાજુએ બેઠો.

તેને બુદ્ધે પૂછ્યું, “મહારાજ! તારી તૈયારી ભારે જણાય છે. મગધદેશના પિંડિસાર રાજા સાથે કે વૈશાલીમાંના લિચ્છવી* (વજ્જી) સાથે તારો વિગ્રહ થયો છે શું? કે બીજે કોઈ રાજા તારા પર ચડી આવે છે?”

પસેનદિ કોસલ બોલ્યો, “ભગવન્! બહારનો કોઈ પણ શત્રુ મારા પર ચડી આવ્યો નથી. પરંતુ અંગુલિમાલ નામના એક લૂંટારાએ મારા રાજ્યમાં ઘણી જ ગડગડ ઊભી કરી છે. તેણે મોટાં મોટાં ગામો ઉગ્ગડ કર્યાં છે. તે એટલો દૂર છે કે

---

* પાટલીપુત્રની હત્તરે વજ્જી કે લિચ્છવીનું એક બળવાન રાજ્ય હતું; તે શાક્યાના રાજ્યની પશ્ચિમ પ્રમાણે ચાલતુ હતુ. બુદ્ધે વજ્જીને અભિવૃદ્ધિના સાત નિયમો આપી આધ્યાનો ઉલ્લેખ મહા-પરિનિર્વાણસૂત્રના આરંભમાં જ મળે છે. અમારા વાચકોને તે આ ભાગના છેવટના પ્રકરણમાં મળશે.

સોકોની આંગળીઓ કાપી તેમની માળા કરી ગળામાં ઘાલે છે!”

બુદ્ધ બોલ્યો, “મહારાજ! જે અંગુલિમાલ મુંડન કરીને અને કાપાયવસ્ત્ર પરિધાન કરીને ભિક્ષુ બને, તે ગ્રાણ્યવાત કરવાનું છોડી દે, અદત્તાદાનથી વિરત થાય, ખોટું બોલે નહિ, બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરે, અને સર્વ પ્રકારે શીલવાન થાય, તો તું તેને શું કરીશ?”

રાજાએ જવાબ આપ્યો, “ભગવન્! અંગુલિમાલ આવા પ્રકારનો શીલસંપન્ન ભિક્ષુ થશે, તો હું તેને નમસ્કાર કરીશ, તેને બેસવાને આસન આપીશ, અન્નવસ્ત્રનું તેને દાન કરીશ; અને તેનું રાજધર્મને અનુસરીને રક્ષણ કરીશ. પણ ભગવન્! આવા પ્રકારના અત્યન્ત પાપી મનુષ્યને આપ કહો છો તેવાં શીલસંયમ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય?”

અંગુલિમાલ બુદ્ધની પાસે જ બેઠો હતો. જમણે હાથ આગળ લાંબો કરી બુદ્ધે રાજાને કહ્યું, “મહારાજ! આ અહીં અંગુલિમાલ બેઠો છે.”

તે સાંભળી પસેનદિ રાજાનાં રુવાંટાં ઊભાં થયાં. તે ભયચકિત થઈ બાવરો બાવરો આમતેમ જોવા લાગ્યો. ત્યારે બુદ્ધ બોલ્યો, “મહારાજ! ગભરાવાનું કાંઈ કારણ નથી. અંગુલિમાલથી તને બિલકુલ ઉપદ્રવ થવાનો સંભવ નથી.”

રાજાનો ભય શાન્ત થયો, અને તે અંગુલિમાલને કહેવા લાગ્યો, “ભદ્રંત! તું આર્થ છે ને?”

“હા, મહારાજ!” અંગુલિમાલે ઉત્તર આપ્યો.

“તારાં માથાંપનું નામ શું અને ગોત્ર કયું?”

“મારી માનું નામ મન્તાની અને બાપનું ગોત્ર ભર્ગ.”

“હે ભર્ગમન્તાનીપુત્ર! આ બૌદ્ધધર્મમાં તું-સુબેથી રહે. હું સુધ્ધાં અન્નવસ્ત્ર આપી તારી યથાયોગ્ય શુશ્રૂષા કરીશ.”

પરંતુ અંગુલિમાલ બીજાનું અન્ન ગ્રહણ કરતો નહિ. તે અરણ્યમાં જ રહેતો, ભિક્ષા ઉપર જ પોતાનો નિર્વાહ કરતો

અને રસ્તા પરનાં ચીંદરડાં ભેગાં કરી-તેનાં ત્રણ જ ચીવર ધારણુ કરતો. તેણે રાગને કહ્યું, “મહારાજ! મારી પાસે સર્વ કંઈ છે. મારે ત્રિષે આપ કાળજી કરજો મા!” પરેનદિ દ્રોસણે બુદ્ધને કહ્યું, “ભગવન્! અમે દંડથી અને શસ્ત્રથી સુધ્ધાં અંગુલિમાલ સરખા માણુસોનું દમન કરી શકતા નથી, પણ આ ભારે આશ્ચર્યની વાત છે કે ભગવાન દંડ અને શસ્ત્ર સિવાય મદમત્ત માણુસોનું દમન કરે છે; બ્રાંત મનુષ્યને શાન્ત કરે છે; અને સામાન્ય માણુસને નિર્વાણ સુધી પહોંચાડે છે! ભગવન્! અમારી પાછળ ઘણાં કામકાજ લાગેલાં છે, માટે અમે હવે જઈશું!”

બુદ્ધ બોલ્યા, “જેમ તને યોગ્ય લાગે તેમ કર.”

પરેનદિ રાગ બુદ્ધને નમસ્કાર કરી પ્રદક્ષિણા કરી જેતવનમાંથી નીકળ્યો.

એક દિવસ અંગુલિમાણે શ્રાવસ્તીમાં ભિક્ષાટન કરતાં ગર્ભવેદનાથી વિહ્વળ થયેલી એક સ્ત્રીને જોઈ. તેને તેના પર અત્યંત દયા આવી, અને ભિક્ષા ગ્રહણ કર્યા પછી બુદ્ધ પાસે આવી તેણે આ વાત જણાવી.

બુદ્ધ બોલ્યો, “તું તે સ્ત્રી પાસે જઈ એમ કહે કે મારા જન્મથી માંડીને મેં જાણીજોઈને પ્રાણીની હિંસા કરી નથી. આ સત્ય વચનથી તને અને તારા ગર્ભને સુખ થાઓ.”

“પણ ભગવન્! હું જો એમ બોલીશ, તો મારા પર જોઈ બોલવાનો આરોપ નહિ આવે? ભગવન્! મેં જન્મથી બુદ્ધિપૂર્વક પુણ્ય પ્રાણીની હિંસા કરી છે.”

પછી બુદ્ધ બોલ્યો, “એમ જો તને લાગે છે તો તું એમ કહેજે કે, જ્યારથી હું આર્યજનતિમાં ઉત્પન્ન થયો ત્યારથી મેં જાણીજોઈને કંઈ પણ પ્રાણીની હિંસા કરી નથી. આ સત્ય વચનથી તને અને તારા ગર્ભને સુખ થાઓ.”

બુદ્ધના કહેવાનો ગૂઢ અર્થ શો હતો એ હવે અંગુલિમાલના

લક્ષમાં આપ્યો. પોતે આર્યવ્રતિમાં જન્મ્યા પછી (બિંદુ થયા પછી) બુદ્ધિપૂર્વક કોઈ પણ પ્રાણીનો વધ કર્યો નથી, એની તેને ખાતરી હતી. અંગુલિમાલ તુર્તાતુર્ત તે સ્ત્રી પાસે ગયો અને બુદ્ધે કહેલા શબ્દ ઉચ્ચાર્યા, આથી તે સ્ત્રી પ્રમુતિ-વેદનામાંથી મુક્તિ પામી ગઈ.

અંગુલિમાલ ઘણી સાવધાનતાથી અને શાન્તિથી એકસો રહી અર્ધતપદને પહેાડ્યો. તે બિંદુ થયાના સમાચાર આવતી નગરમાં સૌને મળ્યા હતા. એક દિવસ બિંદુએ જતાં, લોકોએ તેના પર પથ્થરનો, લાકડીનો અને ધૂળનો વરસાદ વરસાડ્યો તેથી અંગુલિમાલનું માથું ફૂટી તેમાંથી લોહી વહેવા લાગ્યું અને તેની મંદાટી (કંઠા) કાઢી ગઈ. તેવો જ તે બુદ્ધ પાસે આવ્યો.

તેને જોઈ બુદ્ધ બોલ્યો, “હું બ્રાહ્મણ! સહન કર! સહન કર! જે કૂર કમોના વિપાક નરકમાં હજારો વર્ષો પર્યંત તારે ભોગવવા પડ્યા હોત તેમનું જ દુઃખ તું આ લોકમાં થોડાકમાં જ ભોગવી શકે છે!”

લોકો તરફથી થયેલા અપમાનથી કે શરીરને થયેલી વેદનાથી અંગુલિમાલનું ચિત્ત જરાયે વિચલિત થયું નહિ. એકાંતમાં ખેસી તે મનમાં જ બોલ્યો, “જે પૂર્વવયમાં પ્રમત્ત થઈ ઉત્તરવયમાં સાવધ થાય છે, તે વાદળાંથી મુક્ત થયેલા ચંદ્ર માફક પ્રકાશે છે! જેનો પાપકર્મરૂપી ખાડો કુશળ કર્મથી પુરાઈ જાય છે, તે વાદળાંથી મુક્ત થયેલા ચંદ્ર પ્રમાણે પ્રકાશે છે! જે બિંદુ તરુણ વયમાં જૌદ્ધધર્મનો અભ્યાસ કરે છે, તે વાદળાંથી મુક્ત થયેલા ચંદ્ર પ્રમાણે પ્રકાશે છે! મારા શત્રુ સુધ્ધાં બુદ્ધના ધર્મનું શ્રવણ કરો; મારા શત્રુઓ સુધ્ધાં જૌદ્ધધર્મનો અભ્યાસ કરો! મારું નામ અહિંસક રાખવામાં આવ્યું હતું, પણ તે નામ પ્રમાણે મારી કરણી નહોતી! હું હરહંમેશ હિંસા કરતો. પરંતુ આજ મારું તે નામ સાર્થક થયું છે. કેમકે હું સર્વ હિંસામાંથી નિવૃત્ત થયો છું.”

ખેડૂત કયા ખેતરમાં પ્રથમ વાવણી કરશે ?

[અસિંગ'ધકપુત્રસુત — ગામલિસ'યુત]

એક વેળાએ બુદ્ધશુર નાકંઠા નામના ગામમાં રહેતો હતો. ત્યાં અસિંગ'ધક મુખીનો પુત્ર તેની પાસે આવી નમસ્કાર કરી એક બાબુએ બેઠો. તે બોલ્યો, “ભગવન્! આપ પ્રાણીમાત્ર ઉપર દયા ધરો છો, એ ખરું નથી શું?”

“હા, મુખીશ, તથાગત સર્વ પ્રાણી ઉપર દયા રાખે છે.”

“તો પછી, ભગવન્! કેટલાકને આપ આસ્થાપૂર્વક ધર્મોપદેશ કરો છો અને કેટલાકને માટે એટલી કાળજી લેતા નથી, એ કેમ?”

બુદ્ધ બોલ્યો, “હું મુખી! એકાદ ખેડૂતની ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ એવી ત્રણ પ્રકારની જમીન હોય, તો તે કયા ખેતરમાં પ્રથમ વાવણી કરશે?”

“ભગવન્! પ્રથમ તે ખેડૂત ઉત્તમ ખેતરમાં બી વાવશે, પછી મધ્યમમાં, અને છેવટે કનિષ્ઠમાં તો વાવે કે નયે વાવે! કાંઈ નહિ તો દોરતો ચારોયે મળશે, એવા હિસાબથી કદાચિત્ તે તે ખેતર ખેડશે.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “ભિક્ષુ અને ભિક્ષુણી ઉત્તમ ખેતર જેવાં છે. સર્વસ્વંતા ત્યાગ કરી તે મારે શરણે આવ્યાં છે. માટે તેમને હું પ્રથમ ધર્મોપદેશ કરું છું એ યોગ્ય નથી શું? ઉપાસક અને ઉપાસિકા એ મધ્યમ ખેતર જેવાં છે; તેમને હું તે પછી ઉપદેશ કરું છું. પણ બીજા પંથના પરિવ્રાજક લોક વગેરે કનિષ્ઠ ખેતર જેવા છે! તેમને મુખ્યાં હું ઉપદેશ કરું છું. કેમકે એકાદ વાક્ય તે સમજી જાય તો તેટલાથીયે તેમનું કલ્યાણ થઈ જાય!”

સિંહ સેનાપતિ

[સીદ્ધાન્ત—અંગુત્તર ૦ અટ્ટનિપાત, પાઞ્ચાંગ ૧, વગ્ગ ૨]

એક સમયે શુદ્ધગુરુ વૈશાલીમાં આવેલા મહાવનમાં રહેતો હતો. તે વેળાએ કેટલાક પ્રખ્યાત સિચ્છરી રાજાઓ સંઘાગાર (નગરમંદિર)માં કંઈક કારણસર બેગા થતાં શુદ્ધ સંઘાએ વાત નીકળી. તેમાંના ત્રણાખરાએ શુદ્ધની ઘણી પ્રશંસા કરી. તે સાંભળી સિંહ સેનાપતિને શુદ્ધદર્શનની ઇચ્છા થઈ. પણ તે નિર્ઘન્યનો ઉપાસક હોવાથી, નિર્ઘન્યના મુખ્ય ગુરુ નાથપુત્રને મળ્યા વિના એકાએક શુદ્ધને મળવું તેને યોગ્ય ન લાગ્યું. તે નાથપુત્ર પાસે જઈ ગોઠ્યો, “ભદ્રંત! તું શુદ્ધને મળવા ઇચ્છું છું.”

નાથપુત્ર ગોઠ્યો, “સિંહ! તું અક્રિયાવાદી છે? ગૌતમ એ પછો અક્રિયાવાદી છે, અને તું ક્રિયાવાદી હોઈ તેને મળવા માગે છે એ યોગ્ય નથી.”

પોતાના ગુરુનું આ ભાષણ સાંભળી સિંહે શુદ્ધદર્શને જવાના વિચાર માંડી વાળ્યો. ફરી એક બે વાર સંઘાગારમાં તેણે શુદ્ધની પ્રશંસા સાંભળી; પરંતુ નાથપુત્રના આગ્રહથી શુદ્ધદર્શને જવાનો પોતાનો વિચાર તેને ફરી મુલતવી રાખવો પડ્યો. છેવટે સિંહે નાથપુત્રને પૂછ્યા વિના જ શુદ્ધને મળવા જવાનો નિશ્ચય કર્યો, અને ભારે દમામ સાથે મહાવનમાં આવી શુદ્ધને નમસ્કાર કરી તે એક બાળુએ આસન પર બેઠો. પછી સિંહે શુદ્ધને પૂછ્યું, “ભદ્રંત, ઘણા કોટો આપને

અક્રિયાવાદી કહે છે. તેમના કહેવા પ્રમાણે આપ ખરેખર અક્રિયાવાદી છો શું?”

બુદ્ધ બોલ્યો, “સિંહ! એક રીતે મને અક્રિયાવાદી કહેવાય એમ છે. પાપવિચારની ક્રિયા કરવી નહિ, પાપ-વિચારોનો નાશ કરવો, પાપવિચાર મનમાં સુધ્ધાં આવવા દેવો નહિ, એવો હું ઉપદેશ કરું છું. એ દષ્ટિએ હું અક્રિયાવાદી છું.

“પણ ખીન્ને કોઈ મને ક્રિયાવાદી કહે, તો તેનું કહેવું પણ ખોટું કહી શકાશે નહિ, કેમકે પુણ્યપ્રદ વિચારોની ક્રિયા કરવી, કુશળ મનોવૃત્તિને વધાર્યે જવી, સદ્વિચારોને અનુસરી વર્તવું, એવો હું ઉપદેશ કરું છું. આ દષ્ટિએ જોતાં હું ક્રિયાવાદી છું.

“સિંહ! વળી ત્રીજે કોઈ માણસ મને ઉચ્છેદવાદી પણ કહી શકે, કેમકે અકુશળ મનોવૃત્તિનો ઉચ્છેદ કરવા માટે હું ઉપદેશ કરું છું. આ દષ્ટિથી જોતાં હું ઉચ્છેદવાદી છું.”

સિંહ બોલ્યો, “હાલવંત! આપને વિષે મારી અત્યંત ગેરસમજ થઈ હતી; પણ આ આપનો મિષ્ટ ઉપદેશ સાંભળી તે દૂર થઈ છે. આજથી હું આપને, આપના ધર્મને અને સંઘને શરણે જાઉં છું. આપ મારો ઉપાસક તરીકે અંગીકાર કરો.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “સિંહ. તારે જે કાંઈ કરવું હોય તે વિચાર કરી કર. કેમકે તારા જેવા પ્રસિદ્ધ મનુષ્યે વિચારપૂર્વક વર્તન કરવું ઘટે છે!”

સિંહ બોલ્યો, “ભદ્રંત, ખીજ પંથોના પ્રવર્તકોને જો હું શિષ્ય થયો હોત, તો તેમણે આ વૈશાલીમાં જાણે એકાદ વિજયપતાકા જ ફરકાવી હોત! પણ આપ મને વિચાર કરી વર્તવાનું કહો છો, તેથી મારી આપના પર અધિક શ્રદ્ધા બેસે છે!”

બુદ્ધ બોલ્યો, “આજ મુધી તું નિર્ગ્રન્થતો શ્રાવક હતો; માટે તે જો તારે ઘેર ભિક્ષાર્થે આવે તો તેમનેય તારે હાથે* હાથે કાઢવા ન ધરે.”

“ભગવન્! આપ બીજા પંથના શ્રમણોને દાન ન કરવું એવો ઉપદેશ આપો છો એમ મેં સાંભળ્યું હતું; પણ આજ મને વૃદ્ધો જ અનુભવ મળે છે. ભગવન્! આ આપના ઔદાર્યને કીંચે આપના તરફની મારી ભક્તિ દૃઢતર થઈ છે.”

સિદ્ધે બીજો દિવસે બુદ્ધને અને ભિક્ષુસંઘને પોતાને ઘેર આમંત્રણ આપ્યું અને ભારે આદરથી તેમને સંતુષ્ટ કર્યા. પણ નિર્ગ્રન્થને આ વાત રુચી નહિ. વૈશાલીમાં તેમણે એવી વાત ઉડાવી કે, “સિદ્ધે મોટું પશુ” મારીને બુદ્ધ અને ભિક્ષુસંઘને મિજબાની આપી છે; અને બુદ્ધને આ વાતની ખબર હોવા છતાં તેણે સિદ્ધને ઘેર આવી બોજનના સ્વીકાર કર્યો!” આ અફવા એક ગૃહસ્થે ધીરે રહી સિદ્ધના કાનમાં કહી ત્યારે તે બોલ્યો, “એમાં કાંઈ અર્થ નથી. બુદ્ધની બેઆળસ કરવામાં નિર્ગ્રન્થને આનંદ છે; પરંતુ હું જાણીએઈને મિજબાની માટે ગ્રાણીની હિંમત કરું એ તદ્દન અસંભવિત છે.”

---

* આ પશુ કયું તેના નિર્ણય મૂળ શંકામાંથી થઈ શકતો નથી. અટ્ટકથાનાર ‘ધૂલં મહાસરીરં મોક્ષણમહિસસૂકરસંભ્રાતં પલ્લું’ એવો અર્થ કરે છે. તોપણ એ ઉપરથી એ પશુ કયું તે સ્પષ્ટ સમજાવું નથી.

પસેનદિ કૌસલરાજને ઉપદેશ

[કૌસલસંયુત — ચૂંટી કાઢેલા પ્રસંગ]

(ક) મિતાહારથી થતા ફાયદા

પસેનદિરાજ ખૂબ જન્મતો હતો. એક દિવસ જન્મતાંની સાથે તે જોતવનવિહારમાં આવ્યો, અને બુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક બાળુએ બેઠો. વધારે અન્ન ખાધેલું હોવાથી રાજાનો શ્વાસ જોડથી ચાલતો હતો. તે જોઈ બુદ્ધે નીચેની ગાથા ગાઈ :

મનુજસ્સ સદા સતીમતો
મત્તં જાનતો લલ્લભોજને
તત્તુ તત્ત્સ ભવન્તિ વેદના
સણિકં જીરતિ આયુ પાલયં ॥ *

તે વેળાએ પસેનદિ પાસે સુદર્શન નામનો તરુણ મનુષ્ય હતો તેને રાજાએ કહ્યું, “ સુદર્શન ! તું આ ગાથા મોઢે કરી મારી ભોજનવેળાએ રોજ ગાજે, એને બદલે હું તને રોજ સો કાર્ધાપણ આપીશ.”

સુદર્શને તે ગાથા મોઢે કરી, અને રાજાની આજ્ઞા પ્રમાણે રોજ ભોજનને સમયે તે ગાવા લાગ્યો. આથી રાજાના મન પર સારી અસર થઈ અને તેણે વધારે અન્ન ખાવું છોડી

---

* જે સ્મૃતિમાન મનુષ્ય પોતાના ભોજનનું પ્રમાણ બાંહે છે તેને (અબલુની) વેદના થતી નથી. તે આયુષ્યનું પાલન કરતા કરતાં લાંબે સમયે વૃદ્ધ થાય છે.

દીધું; તેથી તેના અંગની જડતા નष्ट થઈ, અંગ દલકું થયું, ત્યારે તે બોલ્યો, “તે ભગવાન કેટલા દયાળુ છે! તે મને પારમાર્થિક વિષયનો જ ઉપદેશ કરે છે એવું નથી, મારા ઐહિક દિનની સુધ્ધાં તેમને કાળજી છે!”

(ખ) પુત્રી થઈ માટે વિવાદ માનવો નહિ

એક વખત પસેનદિ રાજા જેતવનવિહારમાં બુદ્ધ-દર્શને આવ્યો હતો. તેવામાં રાજમહેલમાંથી એક દેવ આવે રાજની માનીતી રાણી મલ્લિકાદેવીને પુત્રી થયાના સમાચાર તેને જાણાયા. તે સંભળી રાજને થયું ખોટું લાગ્યું.

ત્યારે બુદ્ધ બોલ્યો, “મદારાજ! કાઈ કાઈ સ્ત્રી પુરુષ કરતાં પણ સારી હોય છે. ન જો બુદ્ધિમતી, મુશીલ અને વડીલોને માન આપનારી, પતિવ્રતા નીકળે તો તેને કોણુ દોષ દઈ શકે? વળી તેને પેટે જે પુત્ર થાય છે તે શરવીર થાય છે. એવી સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીને પેટે જન્મેલા પુત્ર રાજ્ય ચલાવવાને સુધ્ધાં સમર્થ હોય છે. માટે હું રાજન! તું તારી પુત્રીની પ્રેમથી સંભાળ રાખ!”

(ગ) કૃપણતા અને ઉદારતાનું પરિણામ

એક દિવસ પસેનદિરાજા ખરે બપોરે જ જેતવનમાં આવ્યો, અને બુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક બાજુએ બેઠો. ત્યારે બુદ્ધ બોલ્યો, “તું આટલે બપોરે ક્યાં જાય છે?”

રાજા બોલ્યો, “ભગવન! આ શ્રાવસ્તીમાં હમણાં જ એક ધનાઢ્ય શાહુકાર મરણ પામ્યો. તે અપુત્ર હોવાથી તેની દોલત તાબામાં લેવા માટે હું ગયો હતો. હમણાં જ સર્વ માલમતા રાજમહેલમાં મોકલી દઈ હું અહીં આવ્યો છું. ભદ્રંત! આ શાહુકારની પાસે કેટલી બધી સંપત્તિ છે એ શું કહું? એંશી લાખ સોનાના સિક્કા જ નીકળ્યા. રૂપાની તો ગણતરી જ થાય નહિ! પણ આ ગૃહસ્થનું જમણ કણકીનો

ભાત અને આંગણીનું પાણી, એટલું જ હતું! ખાદી સિવાય બીજું વસ્ત્ર તો બીચારાએ કદી વાપર્યું જ નથી, અને તેનું વાહન એટલે એક ખોખસો રથ! તે રથનેયે છત્રી નહિ. તે માથે એક પર્ણુછત્ર (તાડપત્રની છત્રી) ધરી તે ભાંગેલા રથમાં બેસી ફરતો.”

બુદ્ધે કહ્યું. “મહારાજ! કૃપણની દોલતની એ જ ગતિ થાય છે! તે જીવતાં પોતાની જાતને સુખ દેતો નથી, પોતાનાં મા, બાપ, પુત્ર, પત્ની કે સગાંવહાલાંને સુખ દેતો નથી, તે શ્રમણ-બ્રાહ્મણને દાન કરતો નથી. એવી રીતે ભેગો ફરેલા પૈસો જેવો રાજકોક લઈ જાય છે, ચોર લૂટે છે કે તેના પ્રતિપક્ષી કોંઈક લઈ જાય છે! અથવા અગ્નિ અને ઉદકથી તે ધનનો નાશ થાય છે. ગામથી દૂર જંગલમાં એક તળાવ હોય, અને તેમાંનું પાણી કોઈના ઉપયોગમાં ન આવવાથી સુકાઈ જાય, એવી જ સ્થિતિ કૃપણ મનુષ્યની દોલતની થાય છે!

“પણ મહારાજ! જે પોતાની દોલતનો સદ્વ્યય કરે છે, પોતાની જાતને, માબાપને, પત્નીપુત્રને અને સગાંવહાલાંને સુખ આપે છે, શ્રમણબ્રાહ્મણને દાન દે છે, તેની સંપત્તિનો આમ નાશ થતો નથી. ગામ પાસેના સુંદર તળાવનો જેમ કોંઈને ઉપયોગ થાય છે, અને તે તળાવનું પાણી નકામું જતું નથી, કોંઈના વાપરવાથી તે સ્વચ્છ રહે છે, તેમજ આ ઉદાર મનુષ્યની સંપત્તિનો સદ્વિનિયોગ થવાથી તેનો નાશ થતો નથી.”

(ધ) ચાર પ્રકારના મનુષ્ય

પસેનદિ દોસલરાજને જ્ઞેતવનમાં આવ્યો ત્યારે બુદ્ધે તેને કહ્યું, “મહારાજ! આ ક્ષોકમાં ચાર પ્રકારનાં મનુષ્યો છે. તે આ પ્રમાણે: તમમાંથી તમ પ્રતિ જનાર! તમમાંથી જ્યોતિ પ્રતિ જનાર! જ્યોતિમાંથી તમ પ્રતિ જનાર અને જ્યોતિમાંથી જ્યોતિ પ્રતિ જનાર.

“મહારાજ ! એકાદ મનુષ્ય ચંડાલ, નિપાદ, વગેરે હીન કુલમાં જન્મે છે, અને આખો જન્મ દુઃકૃત્યો કરવામાં ગાળે છે. આ માણસ તમમાંથી તમ ભણી જનાર છે, એમ હું કહું છું. જીજ્ઞે એકાદ હીન કુલમાં જન્મે છે, ખાવાપીવાના તેને સાસા હોય છે, પણ કાયા, વાયા, મને કરીને તે સત્કર્મચરણ કરે છે; એવા માણસને હું તમમાંથી જ્યોતિ પ્રતિ જનાર માણસ કહું છું. ત્રીજો એકાદ મહાન કુળમાં જન્મે છે, તેને ખાવાપીવાની પચાત હોતી નથી, તે સારો દેખાવડો જણાય છે, પરંતુ કાયા, વાયા, મને કરીને દુરાચરણ કરે છે; તેને હું જ્યોતિમાંથી તમ પ્રતિ જનારો માણસ ગણું છું. પણ જે સારા કુળમાં જન્મી સર્વ કાળ સદાચરણ કરે છે, તે જ્યોતિમાંથી જ્યોતિ પ્રતિ જનારો મનુષ્ય છે !”

(૬) જરામરણને સૈન્યથી નિતારો કે ?

એક દિવસ પાસેનાદિ કોમલરાજ ખરે જપોરે જોતવનમાં આવ્યો. બુદ્ધને નમસ્કાર કરી એક ખાજુએ બેઠા પછી બુદ્ધે તેને પૂછ્યું, “મહારાજ ! આજ જપોરે જ કંઈ તરફ નીકળ્યા ?”

રાજા બોલ્યો, “ભદ્રંત ! મારું રાજ્ય વિસ્તૃત થયું છે; તેનો હું ચિરકાળ ઉપભોગ લઈ શકું એટલા માટે હું હાલમાં પ્રયાતન કરી રહ્યો છું.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “મહારાજ ! પોતાના શત્રુનો સર્વ પ્રકારે તું ગંદોગસ્ત કરે છે એ ઠીક છે; પરંતુ ધાર કે કોઈ માણસ દોડતો આવી તને કહેશે કે, ‘મહારાજ ! ચારે દિશાથી મોટા મોટા પર્વત તમારી પર ધસી આવે છે; તેમણે સર્વ પ્રાણીનો સંહાર કરવા માંડ્યો છે; આ વેળાએ તમારું જે કર્તવ્ય હોય તે તમે કરો.’ આવે વખતે તું શું કરીશ ?”

માટે રાજનું મન વાળવાનો પ્રયત્ન કર્યો. છટ્ટાએ નિર્ગ્રંથ નાથપુત્રનાં દર્શને જવા નિષે રાજને વિનંતી કરી. પરંતુ અઝતશત્રુ આમાંથી એકનેયે ઉત્તર ન દેતાં ચૂપ રહ્યો.

જીવક કૌમારભૂત્ય નામનો પ્રસિદ્ધ વૈદ્ય મગધરાજના દરબારમાં હતો. તે આ વેળાએ અઝતશત્રુ પાસે બેઠો હતો. અઝતશત્રુએ તેને પૂછ્યું, “સૌમ્ય જીવક! આ સંઘર્ષે તું કંઈ જ કહેતો નથી એ શું?”

જીવક બોલ્યો, “મહારાજ! હાલમાં ગુરુ બુદ્ધ મારા આમ્રવનમાં રહે છે. જો આપની મરજી હશે તો આપણે તે ભગવંતનાં દર્શને જઈશું.”

અઝતશત્રુએ કહ્યું, “તો પછી હાથી સજ્જ કરવાનું કહે.”

રાજના હુકમ પ્રમાણે જીવકે પુષ્કળ હાથી અને હાથણી સજ્જ કરીને સર્વ તૈયાર હોવાની રાજને ખબર આપી. રાજ પ્રત્યેક હાથણી ઉપર અંતઃપુરમાંની એક એક સ્ત્રીને બેસાડી પોતે એક ઉત્તમ હાથી પર આરૂઢ થઈ જીવકાદિ અમાત્યો સાથે ભારે ઠાઠમાઠથી બુદ્ધદર્શને ચાલ્યો.

આમ્રવનની પાસે આવતાં અઝતશત્રુ ગભરાયો અને જીવકને કહે, “સૌમ્ય જીવક! મને તું ફસાવતો તો નથી ને? મારા શત્રુના હાથમાં આપવા માટે મને અહીં આણ્યો નથી. પાડા બારસો ભિક્ષુકોનો સંઘ અહીં રહેતો હોવા છતાં પણ શબ્દ સંભળાતો નથી, એ ભારે આશ્ચર્ય નથી?”

જીવકે બોલ્યો, “મહારાજ! બીશો મા. તમને ફસાવી આમાં આપવા માટે મેં અત્રે આણ્યા નથી. આપ ચાલ્યો. આ સામેની ઓસરી પર દીવા સળગે છે!”

અમ્રવનની બહાર પોતાના સઘળા હાથી ઊભા રાખી, મંડળી સહિત પગપાળો જ બુદ્ધગુરુ બેઠો હતા ત્યાં જીવકે બુદ્ધની ઓળખાણ આપી, પરંતુ તેમની

રાજા અન્નતશત્રુ અને શ્રામણ્યના ફળ વિષે પ્રશ્ન

[સામગ્ર્યમુક્ત—દીધ ૦ વગ્ગ ૧]

પૂર્ણિમાના ઉપેસથને દિવસે રાત્રિને સમયે રાજા અન્નતશત્રુ પોતાના અમાત્યો સાથે રાજમહેલની અગામીમાં બેઠો હતો. તે વેળાએ ચંદ્રપ્રકાશને લીધે સર્વ પ્રદેશ અત્યંત રમણીય દીસતો હતો.

રાજા પોતાના અમાત્યો તરફ જોઈ બોલ્યો, “આજની રાત્રિ કેવી રમણીય છે! કેવી સુંદર છે! આ વેળાએ કોઈ પ્રસિદ્ધ શ્રમણ કે બ્રાહ્મણની મુલાકાત થાય તો મારું મન પ્રમુદ્ધ થાય. આવો શ્રમણ કે બ્રાહ્મણ આ રાજગૃહમાં હાલમાં કોણ છે?”

તે અમાત્યોમાંથી એક જણ બોલ્યો, “મહારાજ, પૂરણ કાશ્યપ હાલમાં અત્રે રહે છે. પુષ્કળ લોકોનો તે ગુરુ છે, એ આપ જાણો છો જ!”

બીજો અમાત્ય બોલ્યો, “અતિ પ્રસિદ્ધ ધર્મપ્રવર્તક મહાશ્વેતિ ગોસ્વાલ હાલમાં અત્રે છે. તેનાં દર્શન મહારાજ જશે તો તે મહારાજના ચિત્તનું સમાધાન કરશે, એમ મને લાગે છે.”

ત્રીજો અમાત્યે અન્નિત કેસકંબલનાં દર્શન જવા વિષે અન્નતશત્રુને વિનંતી કરી. ચોથાએ પદ્મ કાત્યાયનની પ્રશંસા કરી અને રાજાએ એનાં દર્શન જવું એવી સૂચના રજૂ કરી. પાંચમાએ સંજય બેલદૃષ્ટની મોટાઈ ગાઈ તેનાં દર્શન જવા

માટે રાજનું મન વાળવાનો પ્રયત્ન કર્યો. છદ્ધાએ નિર્ગ્રંથ નાથપુત્રનાં દર્શને જવા વિષે રાજને વિનંતી કરી. પરંતુ અજ્ઞતશત્રુ આમાંથી એકનેયે ઉત્તર ન દેતાં ચૂપ રહ્યો.

છવક કૌમારભૂત્ય નામનો પ્રસિદ્ધ વૈદ્ય મગધરાજના દરબારમાં હતો. તે આ વેળાએ અજ્ઞતશત્રુ પાસે બેઠો હતો. અજ્ઞતશત્રુએ તેને પૂછ્યું, “સૌમ્ય છવક! આ સંઘર્ષે તું કંઈ જ કરેલો નથી એ શું?”

છવક બોલ્યો, “મહારાજ! હાલમાં ગુરુ બુદ્ધ મારા આશ્રવનમાં રહે છે. જો આપની મરજી હશે તો આપણે તે ભગવંતનાં દર્શને જઈશું.”

અજ્ઞતશત્રુએ કહ્યું, “તો પછી હાથી સજ્જ કરવાનું કહે.”

રાજના હુકમ પ્રમાણે છવકે પુદ્ગળ હાથી અને હાથણી સજ્જ કરીને સર્વ તૈયાર હોવાની રાજને ખબર આપી. રાજ પ્રત્યેક હાથણી ઉપર અંતઃપુરમાંની એક એક સ્ત્રીને બેસાડી પોતે એક ઉત્તમ હાથી પર આરૂઢ થઈ છવકાદિ અમાત્યો સાથે ભારે હાહમાહથી બુદ્ધદર્શને ચાલ્યો.

આશ્રવનની પાસે આવતાં અજ્ઞતશત્રુ ગભરાયો અને છવકને કહે, “સૌમ્ય છવક! મને તું કસાવતો તો નથી ને? મારા શત્રુના હાથમાં આપવા માટે મને અહીં આણ્યો નથી ને? સાદા બારસો ભિક્ષુકોનો સંઘ અહીં રહેતો હોવા છતાં એકનો પણ શબ્દ સંભળાતો નથી, એ ભારે આશ્ચર્ય નથી?”

છવક બોલ્યો, “મહારાજ! બીજો મા. તમને કસાવી શત્રુના તાબામાં આપવા માટે મેં અત્રે આણ્યા નથી. આપ આગળ થાઓ. આ સામેની ઓસરી પર દોવા સળગે છે!”

આશ્રવનની બહાર પોતાના સઘળા હાથી બિન્ના રાખી, રાજ સર્વ મંડળી સહિત પગપાળો જ બુદ્ધગુરુ બેઠો હતા ત્યાં ગયો. રાજને છવકે બુદ્ધની ઓળખાણ આપી, પરંતુ તેમની

સુત્રાકાત જેના પાંચેલાં જ બિશ્વસંઘની શાંતિ અને ગંભીર અર્થ જોઈ તે બોલી શક્યો, “મારો ઉદાયિબદ્ધમાર આવા પ્રકારની શાંતિથી સંપન્ન થાઓ!”

આ રાગતના ઉદ્દગાર સાંભળી બુદ્ધ બોલ્યો, “મહારાજ, તું પોતાના પ્રેમને અનુસરીને જ બોલ્યો છે!”

“હા, ભગવન! ઉદાયિબદ્ધ મારો વડાજો પુત્ર છે.” અજ્ઞતશત્રુએ કિતર આપ્યો અને બુદ્ધને તથા બિશ્વસંઘને નગરકાર કરી તે એક જાગ્રુએ બેઠો.

એક જાગ્રુએ બેઠા પછી અજ્ઞતશત્રુ બોલ્યો, “ભગવન, જુદા જુદા ચોદા, હનુમ, રસોમયા, માળી, ઘોળી, કુંબાર, કારકુન વગેરે કોઈ પોતપોતાની કળાનાં આ કોઈકમાં કળ મેળવે છે, પોતાની કળાના ગળ પર દ્રવ્યાર્જન કરી તે પોતાનો ઉદરનિર્વાહ કરે છે, પોતાનાં માતાપિતાની સંભાળ લે છે, અને શ્રમણબ્રાહ્મણને દક્ષિણા આપી પરિક્ષામાં સ્વર્ગનો માર્ગ ખુલ્લો કરે છે. પણ, ભગવન! આ કોઈકના શિષ્યનું જેવું પ્રત્યાક્ષ કળ છે, તેવું શ્રામણ્યનું પ્રત્યાક્ષ કળ દેખાડી શકશે?”

બુદ્ધ બોલ્યો, “આ પ્રશ્ન તેં ખીજ શ્રમણાને પૂછી જોયો છે?”

રાજ બોલ્યો, “હા, એક વાર મેં પૂરણ કાશ્યપને આ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, ત્યારે પૂરણ બોલ્યા, ‘કરનાર કે કરાવનારને, મરનાર કે મરાવનારને, પરદારાગમન કરનારને, ખોટું બોલનારને, કે અન્ય કાર્મ પણ કર્મ કરનારને તે કર્મથી પાપ લાગતું નથી. તે જ પ્રમાણે કાર્મ સારું કૃત્ય કરવાથી પુણ્યપ્રાપ્તિ થાય છે એ દૃષ્ટિએ ખોટી છે!’ આ પ્રમાણે ભગવન! પૂરણ કાશ્યપને શ્રામણ્યનું પ્રત્યાક્ષ કળ પૂછતાં. તેણે પોતાનો અક્રિયાવાદ જણાવ્યો.

“કરી એક વખત મેં આ પ્રશ્ન મહ્મત્તિ ગોસાલને પૂછ્યો હતો. ત્યારે તે બોલ્યો, ‘પ્રાણીની શુદ્ધિને કે સંકેશને કાર્મ કારણની જરૂર પડતી નથી, પોતાના પ્રયત્નથી મનુષ્ય

મોક્ષ મેળવશે એ વાત ખોટી છે. સંઘળી યોનિમાંથી પસાર થયા વિના પ્રાણીને મોક્ષ મળતો નથી. મૂર્ખ કે ડાહ્યા મનુષ્યને સર્વ યોનિમાં જન્મ લીધા પછી આપોઆપ મોક્ષ મળનાર છે!’ આ પ્રમાણે મદ્ધખલિ ગોસાલને મેં શ્રામણ્ય-ક્ષણ સંબંધે પ્રશ્ન પૂછતાં, તેણે પોતાનો સંસારશુદ્ધિવાદ રજૂ કર્યો.

“બીજે પ્રશ્નને અજિત કેસકંઘલને મેં આ પ્રશ્ન પૂછતાં તેણે કહ્યું, ‘સારાનરસાનું ક્ષણ ભોગવવું પડે છે એ વાત ખોટી છે. ચાર મહાભૂતોમાંથી આ દેહ બન્યો છે. મનુષ્ય મૃત્યુ પામ્યા પછી પૃથ્વીનો અંશ પૃથ્વીમાં જાય છે, વાયુનો વાયુમાં, ઉદકનો ઉદકમાં અને અગ્નિનો અગ્નિમાં જાય છે; મરણ પછી મનુષ્યનું કાંઈ બાકી રહેતું નથી. દાનની પ્રશંસા કેવળ મૂર્ખ લોક કરે છે; તેમના બોલવામાં કાંઈ જ અર્થ નથી!’ આ પ્રમાણે અજિત કેસકંઘલને મેં શ્રામણ્યક્ષણ સંબંધે પ્રશ્ન પૂછતાં, તેણે પોતાના ઉચ્છેદવાદનું પ્રતિપાદન કર્યું.

“ભગવન્! એક વખત પદ્મ કાત્યાયનને મેં આ પ્રશ્ન પૂછતાં તે બોલ્યો, ‘પૃથ્વી, ઉદક, તેજ, વાયુ, સુષ્પ, દુઃષ્પ, અને શ્વ, આ સાત પદાર્થ નિત્ય છે. તે કોઈએ જ ઉત્પન્ન કર્યા નથી. અર્થાત્ એમને બીજે મારે છે કે મરાવે છે એ વાત ખોટી છે.’ આ પ્રમાણે પદ્મ કાત્યાયનને મેં શ્રામણ્યક્ષણ સંબંધે પ્રશ્ન પૂછતાં, તેણે પોતાનો સપ્તપદાર્થવાદ કે અન્યોન્ય-વાદ મને કહ્યો.

“વળી એક વાર હું નિર્ઝન્ય નાથપુત્રને મળ્યો અને તેમને એ વિષે પૂછ્યું, ત્યારે તેમણે કહ્યું, ‘નિર્ઝન્ય કોઈ પણ પ્રકારના પાપને અડકતો નથી; સંઘળાં પાપને નાશ કરવાનો તે પ્રયત્ન કરે છે; સર્વ પાપ ધોઈ નાખે છે અને પાપાવરણથી મુક્ત રહે છે. એને હું આતુર્યામસંવરસંવૃત કહું

છું.' આ પ્રમાણે નિર્ગન્ધ તાથપુત્રને મેં આમણ્યદ્વળ સંજ્ઞાએ પ્રશ્ન પૂછતાં, તેણે પોતાનો ચતુર્થાત્મસંવર મને સંભળાવ્યો.

“સંજ્ઞાએ બેઝડપુત્રને બ્યારે મેં આ પ્રશ્ન પૂછ્યો, ત્યારે તેણે મને કહ્યું કે, ‘તમે જે પરજોડ છે કે એમ પૂછશો, તો તે મને ખબર નથી. પરજોડ નથી એ સૂઝ્યાં હું બાંધુનો નથી. પ્રાણીને કર્મ પ્રમાણે ફળ મળે છે કે નહિ એ કહી શકું નથી. તથાગત મરણ પછી હિંપત્ર થાય છે કે નહિ એ પણ હું કહી શકવાનો નથી.’ આ પ્રમાણે બેઝડપુત્રને આમણ્યદ્વળ સંજ્ઞાએ પ્રશ્ન કરતાં, તેણે પોતાનો વિદ્યેય (અજ્ઞેય)વાદ કહ્યો.

“ભગવન્! આમાંનો એક પણ મારા મનનું સમાધાન કરી શક્યો નહિ, પણ મારા જેવા રાજાએ શ્રમણનું કોઈ પણ રીતે અપમાન કરવું યોગ્ય નથી, એમ વિચાર કરી આ આચાર્યો વિરુદ્ધ કોઈ ના કહેતાં હું ગુપચુપ પાછા ફર્યો.”

શુદ્ધ બોલ્યો, “મહારાજ! તારો કોઈ દાસ પોતાની દુર્ગત રિચિતિથી કંટાળી બિહુ થાય અને બારે સાધુતાથી વર્તે, તો આવા મનુષ્યને તું પકડી ફરી નોકરનું કામ કરાવીશ?”

અજ્ઞાતશત્રુ બોલ્યો, “ના, એવા મનુષ્યને હું મારી સામે આસન આપીશ અને તેને અત્રવસ્ત્રની તાણ ન પડે એવી વ્યવસ્થા કરીશ.”

“તો પછી મહારાજ! આમણ્યનું આ પ્રત્યક્ષ ફળ ગણી શકાય કે નહિ?”

“ભગવન્! નિઃસંશય એને આમણ્યનું પ્રત્યક્ષ ફળ ગણવું જોઈએ!”

શુદ્ધ બોલ્યો, “કોઈ દરિદ્રી મનુષ્ય પોતાની અલ્પ સંપત્તિનો ત્યાગ કરી બિહુ થશે અને બિહુને પાળવાના સર્વ નિયમો પાળશે, પેટપૂરતું અન્ન અને દેહાન્વિગ્રાહત પુરતાં વસ્ત્રથી તે સંતુષ્ટ રહેશે, અને લોભ, ક્રોધ, આલસ્ય, અંધગતા અને કુશંકા એ પાંચ આવરણથી પોતાનું ચિત્ત મુક્ત કરી તે

સાવધાનીથી વર્તશે; જેમ ટાઈ માણસ ઝૂલુમાંથી મુક્ત થાય કે ભયંકર વ્યાધિમાંથી મુક્ત થાય, ગંધનાગારમાંથી મુક્ત થાય, દાસ્યમાંથી મુક્ત થાય, અથવા જંગલમાં થઈ સુરક્ષિતપણે બહાર નીકળે, તેમ જ આ બિશ્વુ ચિત્તનાં પાંચ આવરણમાંથી મુક્ત થઈ સર્વ ધ્યાન પ્રાપ્ત કરી લે, ત્યારે તેને શ્રામણ્યનું પ્રત્યક્ષ ફળ મળ્યું એમ કહેવામાં હરકત રહેશે ?”

અગ્નતશત્રુ બોલ્યો, “તેને નિઃસંશય શ્રામણ્યનું ફળ મળ્યું છે એમ કહેવું પડશે.”

બીજા બુદ્ધા બુદ્ધા માર્ગે બુદ્ધે શ્રામણ્યનું ફળ કેમ મળે છે એ કહ્યા પછી અગ્નતશત્રુ બુદ્ધને, ધર્મને અને સંધને શરણે જઈ બુદ્ધોપાસક થયો, અને બોલ્યો, “ભગવન્ ! મેં મહાન અપરાધ કર્યો છે. હું મૂર્ખપણે મારા ધાર્મિક પિતાના મરણનું કારણ થયો, તે બદલ મને પશ્ચાત્તાપ થાય છે. ભગવન્ ! આ અપરાધની મને ક્ષમા આપો.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “મહારાજ, એ તારો અપરાધ થયો, એમાં સંશય નથી; પણ આ અપરાધનો પશ્ચાત્તાપ થાય છે, એ સમાધાનકારક છે. પોતાને હાથે થયેલા અપરાધનો પરતાવો કરવો, અને ફરી તેવો અપરાધ થવા ન દેવો, એ આર્ય શ્રાવકનું કર્તવ્ય છે.”

અગ્નતશત્રુ બોલ્યો, “ભગવન્ ! હું હવે જાઉં છું. મારી પાછળ પુષ્કળ કામો લાગેલાં છે.”

“હીક છે,” બુદ્ધ ઉત્તર આપ્યો. અગ્નતશત્રુ ચાલી ગયા પછી બુદ્ધે બિશ્વુએને કહ્યું, “આ રાજાને હાથે જો પિતૃહત્યાનું પાપ થયું ન હોત, તો આહી ને આહી જ તેને સોતાપત્તિક્ષણની પ્રાપ્તિ થઈ હોત.”

૩૬

પરિનિર્વાણ

[મહાપરિનિબ્બાનસુત્ત—દ્વીયઃ વગ્ગ ૨]

મગધદેશની ઉત્તરે વજ્જી નામના મહાજનોતું યજ્ઞવાન રાજ્ય હતું. એમને લિચ્છવી પણ કહેતા. આ રાજ્ય મહાજનસત્તાક હોઈ શાક્યોનાં રાજ્યોની પદ્ધતિ પ્રમાણે ચાલતું હતું. અજ્ઞતશત્રુ વજ્જીઓ ઉપર ઘણો ખારે યજ્ઞતા હતા. વજ્જીઓના નાશ માટે તે તત્પર થઈ રહ્યો હતો. એક દિવસ તેણે પોતાના વસ્સકાર નામના બ્રાહ્મણ અમાત્યને કહ્યું કે, “હે બ્રાહ્મણ! તું બુદ્ધ પાસે જઈ એમ કહે કે, ‘મગધરાજ વજ્જીઓનો ઉચ્છેદ કરવા ઇચ્છે છે.’ આ સંખંધે બુદ્ધનો શો મત છે તે મારે જાણવું જોઈએ.”

અજ્ઞતશત્રુની આજ્ઞા પ્રમાણે વસ્સકાર બ્રાહ્મણ ગૃધ્રકૂટ પર્વત પર બુદ્ધ રહેતો હતો ત્યાં ગયો, અને પોતાના રાજનો મનોરથ તેણે બુદ્ધને જણાવ્યો. તે વેળાએ આનંદ બુદ્ધને પંખા નાંખતો હતો; તેની તરફ વળી બુદ્ધ બોલ્યો, “આનંદ! આજ સુધી વજ્જીઓ વારંવાર એકત્ર થઈ રાજકારણનો વિચાર કરે છે કે?”

“હા ભગવન્!” આનંદે ઉત્તર આપ્યો.

“આનંદ, વજ્જીઓ જ્યારે એકત્ર થાય છે અને પછી જ્યારે ઘેર જાય છે, ત્યારે તેમનામાં એકસરખો સંપ હોય છે કે?”

“હા, ભગવન્! એમ મારા સાંભળવામાં આવ્યું છે.”

“ પોતાના કરેલા કાયદાનો* વળછઝો ભંગ કરતા નથી ને? કિંવા કાયદાનો મનમાનનો ગમે તેવો અર્થ કરતા નથી ને? તે કાયદાને અનુસરી વર્તે છે ને?”

“હા, ભગવન્! વળછઝો કાયદાસર વર્તે છે, એમ મારા સાંભળવામાં આવ્યું છે.”

“વૃદ્ધ રાજકારણી પુરુષોને વળછઝો માન આપી, તેમની સલાહ વારંવાર લે છે કે?”

“હા, ભગવન્! વળછઝોના રાજ્યમાં વૃદ્ધ રાજકારણી પુરુષોનું સારું સન્માન થાય છે, એમ મારા સાંભળવામાં આવ્યું છે.”

“તે પોતાના રાજ્યમાં વિવાહિત કે અવિવાહિત સ્ત્રીઓ પર બળાતકાર કરતા નથી ને?”

“ભગવન્! વળછઝોના રાજ્યમાં સ્ત્રીજાતિનું માન બરોબર મચવાય છે, એમ મારા સાંભળવામાં આવ્યું છે.”

“વળછઝોનાં શહેરમાંનાં કે શહેર બહારનાં જે દેવસ્થાનો છે, તેમની તેઓ યોગ્ય કાળજી લે છે ને?”

“હા, ભગવન્! પોતાનાં દેવસ્થાનોની યોગ્ય કાળજી તેઓ લે છે, એમ મેં સાંભળ્યું છે.”

“આનંદ, પોતાના રાજ્યમાં આવેલા અહિંત સુખેથી રહે, અને ન આવેલા અહિંતોને પોતાના રાજ્યમાં આવવાનું ઉત્તેજન મળે, એ માટે વળછઝો અહિંતોને કોઈ પણ પ્રકારે ત્રાસ પહોંચાવતા નથી ને?”

“ભગવન્! વળછઝો સાધુસંતો તરફ ઘણો આદર રાખે છે, અને તેમનું યોગ્ય પાલન કરે છે, એમ મારા સાંભળવામાં આવ્યું છે.”

* વળછઝોના કાયદાના થોડા નમૂના મહાપરિનિબ્બાનસુત્તની અટ્ટકથાઓમાં મળે છે; પણ તે ઉપરથી સર્વ કાયદાનું બરાબર અનુમાન થઈ નથી.

બુદ્ધે વસ્સકાર બ્રાહ્મણને કહ્યું, “હે બ્રાહ્મણ, હું એક વખત વૈશાલીમાં રહેતો હતો, તે વખતે મેં અબ્યુત્તતિના આ સાત નિયમો વળગુઓને કરી આપ્યા હું. આ સાત નિયમોને અનુસરી જ્યાં સુધી વળગુઓ વર્તશે, ત્યાં સુધી તેમની હિતનિ જ છે, અવનતિ થનાર નથી.”

વસ્સકાર બ્રાહ્મણે કહ્યું, “ભગવન્! આમાંના એક નિયમનેયે વળગુઓ અનુસરશે, તોયે તેમની હાનિ થવાનો સંભવ નથી. સર્વ નિયમ પાળવામાં આવશે તો તેમની અબ્યુત્તતિ થશે, એ વિષે કહેવાપણું જ નથી. અમારો રાજ્ય વળગુઓ પર ચડાઈ ન કરે એ જ મારું છે.”

વસ્સકાર બ્રાહ્મણ ગયા પછી બુદ્ધે આનંદને મોકલી રાજગૃહની આસપાસ રહેનારા સર્વ ભિક્ષુઓને એકત્ર કર્યા, અને તેમને કહ્યું કે, “હે ભિક્ષુઓ! હું તમને અબ્યુત્તતિના સાત નિયમો કરી આપું છું, તેમનું ધ્યાનપૂર્વક શ્રવણ કરો.

“જ્યાં સુધી તમે વારંવાર એકત્ર થઈ સંઘકૃત્ય કરશો, જ્યાં સુધી તમારામાં સંપ રહેશે, સંપથી તમે સર્વ સંઘકૃત્ય કરશો, જ્યાં સુધી સંઘના નિયમો તોડશો નહિ, જ્યાં સુધી તમે પોતામાંના વૃદ્ધ ભિક્ષુને માન આપશો, જ્યાં સુધી તમે પોતાની તૃષ્ણાના તાંબામાં જશો નહિ, જ્યાં સુધી તમે એકાંતવાસમાં આનંદ માનશો, અને જ્યાં સુધી પોતાના સાથીઓ સુખી થાય એવી કાળજી રાખશો, ત્યાં સુધી તમારી અબ્યુત્તતિ જ થનાર છે, હાનિ થનાર નથી.

“ભિક્ષુઓ! બીજાંયે અબ્યુત્તતિના સાત નિયમો હું કરી આપું છું. તેમનું ધ્યાનપૂર્વક શ્રવણ કરો. (૧) ઘરગતુ કામમાં આનંદ માનશો નહિ; (૨) ગરખાં મારવામાં કાળ ગાળવામાં આનંદ માનશો નહિ; (૩) નિદ્રામાં વખત ગાળવામાં આનંદ માનશો નહિ; (૪) પોતાના સાથીદારો સાથે વખત ગાળવામાં આનંદ માનશો નહિ; (૫) દુર્વાસનાને વશ થશો નહિ; (૬)

દુષ્ટની સંગતિમાં પડશે નહિ; (૭) અલ્પ સમાધિની આપ્તિથી કૃતકૃત્ય થશે નહિ. જ્યાં સુધી મનોભાવથી આ સાત નિયમો તમે પાળશો, ત્યાં સુધી તમારી અભ્યુત્તતિ જ થનાર છે; હાનિ થનાર નથી.

“ભિક્ષુઓ! વળી અભ્યુત્તતિના ખીજ સાત નિયમ હું કહું છું. તેમનું શ્રવણ કરો. (૧) તમે શ્રદ્ધાળુ થાઓ; (૨) પાપકર્મથી લાજો; (૩) લોકાપવાદનો ભય ધરો; (૪) વિદ્વાન થાઓ; (૫) સત્કર્મ કરવામાં ઉત્સાહ રાખો; (૬) સ્મૃતિ જગ્રત રાખો; અને (૭) પ્રજ્ઞાવાન થાઓ. જ્યાં સુધી તમે આ સાત નિયમોનું પાલન કરશો ત્યાં સુધી તમારી અભ્યુત્તતિ જ થનાર છે, હાનિ થનાર નથી.

“ભિક્ષુઓ! વળી અભ્યુત્તતિના ખીજ સાત નિયમ હું આપું છું, તેમનું ધ્યાનપૂર્વક શ્રવણ કરો. (૧) સ્મૃતિસંબોધ્યંગની ભાવના કરો; (૨) ધર્મપ્રવિચયસંબોધ્યંગની ભાવના કરો; (૩) વીર્યસંબોધ્યંગની ભાવના કરો; (૪) પ્રીતિસંબોધ્યંગની ભાવના કરો; (૫) પ્રશ્રવણસંબોધ્યંગની ભાવના કરો; (૬) સમાધિસંબોધ્યંગની ભાવના કરો; (૭) ઉપેક્ષાસંબોધ્યંગની ભાવના કરો. જ્યાં સુધી તમે આ સાત નિયમો પાળશો, ત્યાં સુધી તમારી અભ્યુત્તતિ થનાર છે, અવનતિ થનાર નથી.”

રાજગૃહમાના ભિક્ષુઓને શીલ, * સમાધિ ઇત્યાદિ મુદ્દા સંગ્રહે વારંવાર ઉપદેશ કરી બુદ્ધ પોતાના ભિક્ષુસંઘ-સહિત અંબલદ્વિકા ગામમાં આવ્યો અને ત્યાંથી નાલંદા ગયો. ત્યાં સારિપુત્ર બુદ્ધને વંદન કરી બોલ્યો, “ભગવન્! મારી એવી શ્રદ્ધા છે કે સંબોધિજ્ઞાનમાં ભગવાનના જેવો ખીજો કોઈ શ્રમણ-બ્રાહ્મણ થયો નથી, થવાનો નથી અને હાલમાં છે નહિ.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “તું આ વાત નિઃશંકપણે કહે છે. પરંતુ તને પ્રાચીન બુદ્ધો સંગ્રહે સર્વ માહિતી છે? અને જે હવે

* જુઓ “બુદ્ધ, ધર્મ અને સંઘ”, બ્યાખ્યાન ૨૯.

પછી ભવિષ્યમાં થનારા બુદ્ધો છે, તેમને વિષે કંઈ કહવાના છે ?”

સારિપુત્રે જવાબ આપ્યો, “ભગવન્ ! મને પ્રાચીન બુદ્ધોની માહિતી નથી કે ભવિષ્યના બુદ્ધોના સ્વભાવનીયે કહવાના નથી !”

બુદ્ધ બોલ્યો, ‘ કીક, સારિપુત્ર ! મારાંયે સ્વભાવની તને યથાર્થ કહવાના આવી છે ?”

“ના, ભગવન્ !” સારિપુત્રે ઉત્તર આપ્યો.

“તો પછી સારિપુત્ર ! તારી આ શ્રદ્ધાને આધાર શો ?”

સારિપુત્રે જવાબ આપ્યો, “ભગવન્ ! જોકે મને પ્રાચીન બુદ્ધોની માહિતી નથી. હવે પછી થનાર બુદ્ધોના સ્વભાવની મને કહવાના આવી નથી અને આપના ગંભીર સ્વભાવનીયે કહવાના થયેલી નથી, તોપણ આપના બુદ્ધત્વ ગદ્ગદ મને શંકા રહી નથી. આપે જે ધર્મોપદેશ કર્યો તે દ્વારા આપના ગૌરવની મને ખાતરી થઈ છે. પ્રાચીન કાળમાં જે કંઈ બુદ્ધો થયા હશે, તેઓ ચિત્તનાં પાંચ આવરણો દૂર કરી, સાત બોધધર્મોની ભાવના કરીને જ થયા હશે. આગળ થનારા બુદ્ધ સુધ્ધાં આ જ મ.ર્ગે થશે, અને આપ સુધ્ધાં એવી જ રીતે બુદ્ધ થયા છે, એવી મારી ખાતરી છે.”

નાલંદા ગામમાં કેટલાક દિવસ રહ્યા પછી બુદ્ધગુરુ પાટલિગ્રામે ગયો. બુદ્ધ પોતાને ગામ આવ્યાના સમાચાર સાંભળી પાટલિગ્રામવાસી ઉપાસકો એનાં દશને આવ્યા અને તેમણે પોતાના આવસથાગાર (ધર્મશાળા)માં આવી રહેવાની બુદ્ધને વિનંતી કરી. ઉપાસકોની વિનંતીને માન આપી બુદ્ધ આવસથાગારમાં ગયો, અને ત્યાં પગ ધોઈ વચલા ધાંભલાને અડી પૂર્વાભિમુખે વિરાજ્યો. ભિક્ષુસંઘ પણ પગ ધોઈ બુદ્ધની બેઠે આગ્રુએ બેઠો, અને તે ઉપાસકો પણ પગ ધોઈ તે આવસથાગારમાં આવી બેઠા.

ત્યાર પછી બુદ્ધે તેમને કહ્યું, “હે ગૃહસ્થો ! શીલબ્રટ મનુષ્યની પાંચ પ્રકારે હાનિ થાય છે : (૧) દુરાચરણથી તેની સંપત્તિનો નાશ થાય છે; (૨) તેની અપદ્ધીર્ઘિ થાય છે; (૩) ક્રોધ પણ સભામાં તેનો પ્રભાવ પડતો નથી; (૪) તે શાંતિથી મરણ પામતો નથી; અને (૫) મરણ પછી તે દુર્ગતિને પામે છે.

“હે ગૃહસ્થો ! સદાચરણી મનુષ્યને તેના સદાચરણથી પાંચ ફાયદા થાય છે : (૧) સદાચરણથી તેની સંપત્તિની વૃદ્ધિ થાય છે; (૨) લોકમાં તેની કીર્તિ થાય છે; (૩) ક્રોધ પણ સભામાં તેનો પ્રભાવ પડે છે; (૪) તે શાંતિથી મરણ પામે છે; અને (૫) મરણ પછી તે સુગતિને પામે છે.”

તે વેળાએ પાટલિગ્રામ પાસે પાટલિપુત્ર નામનું શહેર બંધાતું હતું. અગ્નિતથનુએ સુનીધ અને વસ્સકાર એ બે અમાત્યોને એ કામ ઉપર નીમ્યા હતા. વનજીઓની સવારીઓ મગધદેશ ઉપર ન થાય એ ઉદ્દેશથી ગંગાને કાંઠે આ નવીન શહેર બાંધવામાં આવતું હતું.

સુનીધ અને વસ્સકારને બુદ્ધ પાટલિગ્રામે આવ્યાના સમાચાર મળતાં જ તેની પાસે જઈ એક નવીન આવસથમાં તેને અને ભિક્ષુસંઘને આવવા માટે આમંત્રણ કર્યું. તે પ્રમાણે બુદ્ધ ભિક્ષુસંઘ સહિત ત્યાં ગયો. સુનીધ અને વસ્સકારે પોતે સર્વ સંઘને તૃપ્ત કર્યા પછી બુદ્ધે તે બેઉના દાનનું અનુમોદન કર્યું; અને તે પાટલિગ્રામથી કોટિગ્રામ જવા નીકળ્યો. તે નગરદ્વારમાંથી બુદ્ધ બહાર ગયો તે દ્વારનું નામ સુનીધ અને વસ્સકારે “ગૌતમદ્વાર” રાખ્યું.

તે વેળાએ ગંગા પાણીથી ભરપૂર થઈને વહેતી હતી. બુદ્ધ ગંગાને કાંઠે આવી બુદ્ધે છે તો ત્યાં બારે ગરબડ થઈ રહી હતી. પાર કિતરવાને કેઈ નૌકા શોધતા હતા, તો કેઈ હોડી શોધતા હતા અને બીજા ત્રાપા બાંધતા હતા. બુદ્ધ આ

લીડમાં દાખલ ન થતાં અને ત્રાપા વગેરે બાંધવાની પંચાતમાં ન પડતાં પોતાના ભિક્ષુસંઘ સાથે સુરક્ષિતપણે નદી પાર ઊતર્યો; અને સામેના તીર પર ઊભો રહી નીચે પ્રમાણે બોલ્યો :

‘યે તરન્તિ અણ્ણવં સરં સેતું કત્વા વિસજ્જ પલ્લભન્તિ ।

કુલ્લં હિ જનો પવધતિ તિણ્ણા મેઘાવિનો જના ॥ *’

બુદ્ધે કોટિગ્રામમાં આવ્યા પછી ભિક્ષુઓને કહ્યું, “ભિક્ષુઓ ! દુઃખ આર્યસત્ય, દુઃખસમુદય આર્યસત્ય, દુઃખ-નિરોધ આર્યસત્ય, અને દુઃખનિરોધગામિમાર્ગ આર્યસત્ય, આ ચાર આર્યસત્યોનો બોધ ન થવાથી પુનઃકળ કાળ સુધી આપણે સર્વ જણ સંસ્કૃતિપાશમાં સપડાયા હતા. પરંતુ હવે આ આર્યસત્યોનો બોધ થવાથી આપણે દુઃખનાં મૂળ બોદી કાઢ્યાં છે, અને આપણે પુનર્જન્મથી મુક્ત થયા છીએ.”

કોટિગ્રામથી બુદ્ધગુરુ પ્રવાસ કરતો કરતો વૈશાલી જઈ પહોંચ્યો. વૈશાલીની પ્રાસદ્ય ગણિકા આત્રપાલીએ બુદ્ધના આગમનના સમાચાર સાંભળ્યા અને ભારે હાહમાહથી તે તુરતાતુરત બુદ્ધદર્શને આવી. તેણે બુદ્ધનાં દર્શન કરી તેને બીજો દિવસે ભિક્ષુસંઘ સાથે પોતાને ત્યાં ભોજનનું આમંત્રણ આપ્યું.

બુદ્ધ પોતાના શહેરમાં આવ્યાના સમાચાર સાંભળી લિચ્છવી સુધ્ધાં બુદ્ધદર્શને નીકળ્યા. વાટમાં આત્રપાલી તેમને મળી તેમણે પૂછ્યું, “કેમ બહેન આત્રપાલી ! તું આવે ઉતાવળી ઉતાવળી ક્યાંથી આવે છે ?”

* જે આર્યાઈગિક માર્ગનો સેતુ કરીને ભવસમુદ્ર તરી જાય છે, તેમને પાપકર્મમાં પડવાની ભીતિ હોતી નથી. આ ભવસાગર તરી જવા માટે પૃથગ્જન, એટલે સામાન્ય માણસ, ભજતા જ પ્રયત્નો કરે છે, તે યજ્ઞયાગાદિક ત્રાપાની કે ફેહફંડનાદિક નાવની ધાવણ મચાવે છે પરંતુ આર્યજન આ માર્ગનું અવલંબન ન કરતાં મધ્યમ માર્ગે પી સેતુ પરથી સુખરૂપ પાર ઊતરે છે, એવો આ ગાથાનો ભાવાર્થ છે.

“હે આર્યપુત્રા! મેં આવતી કાલે મારે ઘેર બુદ્ધને અને ભિક્ષુસંઘને નિમંત્રણ કર્યું છે. તેથી આવતી કાલની તૈયારી કરવા હું ઉતાવળી ઉતાવળી જઈ છું.” આમ્રપાલીએ ઉત્તર આપ્યો.

લિચ્છવી બોલ્યા, “આમ્રપાલી! આવતી કાલે તારે બદલે અમે જ બુદ્ધને ભોજન આપીશું, અને તેં આપેલા આમંત્રણ બદલ તને એક લાખ કાર્પાપણ આપીએ છીએ.”

“આર્યપુત્ર! તમે જો મને આખી વૈશાલી આપો, તોયે હું બુદ્ધને અને ભિક્ષુસંઘને આપેલું આમંત્રણ પાછું લેનાર નથી,” આમ્રપાલીએ ઉત્તર આપ્યો.

લિચ્છવી કાંઈ પણ ઉત્તર ન આપતાં બુદ્ધ પાસે ગયા. તેમને દૂરથી જોઈ બુદ્ધે ભિક્ષુઓને કહ્યું, “હે ભિક્ષુઓ! જેમણે તાવત્ત્રિશત દેવ જોયા ન હોય, તેમણે આ લિચ્છવી-સમુદાય ભણી જોવું!”

લિચ્છવી રાજ્યએ બુદ્ધને મળી પોતાને ત્યાં બીજે દિવસે ભોજનાર્થે આવવાની વિનંતી કરી, પણ બુદ્ધ બોલ્યો, “લિચ્છવી! આવતી કાલે મેં આમ્રપાલીનું આમંત્રણ સ્વીકાર્યું છે, તેથી તમારું આમંત્રણ સ્વીકારી શકતો નથી.”

બીજે દિવસે બુદ્ધગુરુ મધ્યાહ્ન થયા પૂર્વે આમ્રપાલીને ઘેર ગયો. આમ્રપાલીએ પોતે બુદ્ધ અને સંઘને સારી રીતે તૃપ્ત કર્યા; અને પછી પોતાનું ઉદ્યાન સંઘને દાનમાં અર્પણ કર્યું. ત્યારે આમ્રપાલીના દાનનું અનુમોદન કરી અને તેને ધર્મોપદેશ કરી બુદ્ધ ત્યાંથી ભિક્ષુસંઘ સાથે ચાલી નીકળ્યો.

વૈશાલીમાં આમ્રપાલીના ઉદ્યાનમાં કેટલોક કાળ રહી બુદ્ધગુરુ ભિક્ષુસંઘ સાથે બિલ્વગ્રામ આવ્યો. ત્યાં તેણે ભિક્ષુઓને કહ્યું, “હે ભિક્ષુઓ! તમારી સવડ પ્રમાણે આ ચાતુર્માસમાં તમે વૈશાલીની આસપાસ નિવાસ કરો. હું આ ચાતુર્માસ અહીં જ ગાળવાને છું.”

તે ચાતુર્માસમાં બુદ્ધને ભયંકર માંદગી શરૂ થઈ. પણ તેણે પોતાની જાગૃતિ શિથિલ થવા દીધી નહિ. તે મનમાં જ બોલ્યો કે, “ભિક્ષુસંઘને જોયા વિના મારું પરિનિર્વાણ થાય, એ મને ઉચિત લાગતું નથી. મારે મારા માનસિક હિસાહથી આ માંદગી દાખી દઈ મારે મારા આયુષ્યમાં ખીજ કેટલાક દિવસો વધારવા જોઈએ.”

બુદ્ધ આ માંદગીમાંથી સારો થયા પછી આનંદે તેને કહ્યું, “ભગવન! આપ આ માંદગીમાંથી સારા થયા, તે જોઈ મને આનંદ થાય છે. આપની આ માંદગીમાં મારા જીવને જરૂરી એન પડ્યું નહિ, મને કાંઈ કામેય મૂઝવું નહિ, અને મારો દેહ દુઃખજો પડી ગયો. પણ ભગવન! આપ ભિક્ષુસંઘને જેવટની કાંઈક વાત કર્યા વિના નિર્વાણ પામશો નહિ, એવી મને આશા હોવાથી મારા મનને જરા ધીરજ આવી.”

બુદ્ધ બોલ્યો, “આનંદ! ભિક્ષુસંઘ મારી પાસેથી ખીજ કંઈ વાત સમજી લેવાની ઇચ્છા રાખે છે? મારો ધર્મ મેં બુદ્ધો કરી બતાવ્યો છે, એમાં મેં ગુરુદ્વંચી રાખી નથી. આનંદ! જેને ભિક્ષુસંઘના નાયક થવાની, કિંવા ભિક્ષુસંઘ પોતા પર જ અવલંબીને રહે એવી ઇચ્છા હશે, તે જ જેવટે ભિક્ષુસંઘને કહેવા મારે કાંઈ વાત ગુપ્ત રાખશે; પણ આનંદ! તથાગતની ભિક્ષુસંઘના નાયક થવાની, કે ભિક્ષુસંઘ પોતા પર જ અવલંબી રહે, એવી ઇચ્છા નથી. એટલે તથાગત પાસે એવી એક વાત નથી કે જે તેણે ભિક્ષુસંઘને સ્પષ્ટપણે કહી ન હોય. આનંદ! હું હવે વૃદ્ધ થયો છું; તૂટેલા ખટારાના જેવો મારો દેહ જર્જરિત થયો છે; જે વેળાએ હું નિરોધસમાધિની ભાવના કરું છું, તે જ વેળાએ મારા દેહને સુખ થાય છે. તેથી આનંદ! હવે તમે પોતા પર જ અવલંબીને રહો. આ સંસારસમુદ્રમાં પોતાના મનને જ દ્રીપ બનાવો, ધર્મને દ્રીપ બનાવો, પોતાના આત્માને શરણે જાઓ, અને ધર્મને શરણે

જાઓ. આનંદ! જે ચાર સ્મૃત્યુપસ્થાનોની* ભાવના કરે છે, તે આત્મદ્વીપ છે, તે ધર્મદ્વીપ છે, તે આત્મશરણુ અને તે જ ધર્મશરણુ છે.”

ચાતુર્માસ્ય પૂરે થયા પછી શુદ્ધગુરુ ચાપાલચૈત્યમાં આવીને રહ્યો. ત્યાં મારે તેને કહ્યું, “ભગવન્! હવે આપ પરિનિર્વૃત્ત થાઓ! આગળ આપે કહ્યું હતું કે ભિક્ષુ, ભિક્ષુણી, ઉપાસક અને ઉપાસિકા એ સર્વને મારો ધર્મ કીક સમજાવ્યા સિવાય હું નિર્વાણ પામીશ નહિ; અને ભગવન્! હવે આપનાં ભિક્ષુ, ભિક્ષુણી, ઉપાસક અને ઉપાસિકા એ સર્વ શિષ્ય ધર્મવિચારમાં તરંગોળ થયાં છે; આપના ધર્મનો પ્રચાર સર્વત્ર થયો છે. હવે આપને આ લોક છોડી જવામાં કાંઈ જ અડચણ રહી નથી!”

શુદ્ધ જોત્યો, “હે માર! તું નચિંત થા. હું જલદી જ આ લોક છોડી જનાર છું. ખીજા ત્રણ મહિના પછી મારું પરિનિર્વાણ થનાર છે.”

માર ચાલી ગયા પછી શુદ્ધે પોતાના સામર્થ્યથી દાખી રાખેલા જીવનસંસ્કાર છોડી દીધા. તે વેળાએ ભયંકર ધરતીકંપ થયો!

શુદ્ધ આનંદને સાથે લઈ ચાપાલચૈત્યથી વૈશાલીના મહાવનમાં કૂટાગારશાળામાં આવ્યો, અને આનંદને મોકલી વૈશાલીની આસપાસના સર્વ ભિક્ષુઓને કૂટાગારશાળામાં ભેગા કરાવ્યા. સઘળા ભિક્ષુ એકત્ર થયા પછી શુદ્ધ જોત્યો, “હે ભિક્ષુઓ! તમારું અહ્યયર્થ ચિરસ્થાયી રહે તથા તેને લીધે પુષ્કળ લોકનું કલ્યાણ થાય, પુષ્કળ લોકને મુખ્ય થાય, એમ જે તમને લાગતું હોય, તો મેં શીખવેલા કુશલ ધર્મનું યરોચર અધ્યયન કરો, અને તેની શુદ્ધ ભાવના કરો. હે ભિક્ષુઓ!

* જુઓ ભાગ ૩જો, પ્રકરણ ૨૩, પા. ૨૭૪.

ચાર રસમૃત્યુપરથાનો, ચાર સમ્યક્ પ્રયત્ન, ચાર ઋદ્ધિપાદ, ૪ પાંચ ઇન્દ્રિયો, પાંચ બળ, પાંચ સાત બોધ્યંગો અને આર્ય ૧ અષ્ટાંગિક માર્ગ, આ કુશલ ધર્મનો બોધ મેળવી લઈ મેં તમને ઉપદેશ કર્યો છે. એનું સારી રીતે મનન કરી ભાવના કરો.

“હે ભિક્ષુઓ! સાવધ થાઓ! સાવધ થાઓ! સદ્ગુણ સંસ્કાર વ્યયધર્મી છે, એ લક્ષમાં રાખો. અને સાવધપણે વર્તો. ત્રણ મહિના પછી મારું પરિનિર્વાણ થનાર છે. ભિક્ષુઓ! હું અત્યંત વૃદ્ધ થયો છું અને મારું આયુષ્ય થોડું રહ્યું છે. મારું કર્તવ્ય મેં કર્યું છે, અને થોડા કાળમાં જ હું તમને છોડી જનાર છું. ભિક્ષુઓ! સાવધ અને જગૃત થાઓ, શીલ અને સમાધિ, એ ગુણે યુક્ત થાઓ, અને પોતાના ચિત્તનું દમન કરો. જે મારા ઉપદેશને અનુસરી સાવધાનપણે વર્તશે, તે પુનર્જન્મમાંથી મુક્ત થઈ દુઃખનો નાશ કરશે.”

૧. જુઓ ભાગ ૩, પ્રકરણ ૨૩મું, પા. ૨૭૪.

૨. જે પાપવિચાર ઉત્પન્ન થયા નથી તેમને ઉત્પન્ન ન થવા દેવા વિષે પ્રયત્ન; જે પાપવિચાર ઉદ્ભવ્યા હોય તેમના નાશ માટે પ્રયત્ન; જે પુણ્યવિચાર ઉત્પન્ન થયા ન હોય તેમને ઉત્પન્ન કરવા વિષે પ્રયત્ન; અને જે પુણ્યવિચાર ઉદ્ભવ્યા હોય તેમની અભ્યુત્પત્તિ કરી પૂર્ણતા કરવાનો પ્રયત્ન, આ ચાર માનસિક પ્રયત્નોને સમ્યક્ પ્રયત્ન કહે છે.

૩. ક્રિયાસાતત્ય, ચિત્તની એકાગ્રતા, માનસિક ઉત્સાહ, અને સત્યાન્વેષણ-બુદ્ધિ (મીમાંસા), આ ચાર મનોધર્મને ઋદ્ધિપાદ એટલે યોગસિદ્ધિના પાદ કહે છે.

૪. ઇન્દ્રિયો અને બળો એક જ છે. ઇન્દ્રિયો સંબંધી વિશેષ માહિતી માટે જુઓ ભાગ ૨, પ્રકરણ ૩, પા. ૧૨૦.

૫. સાત સંબોધ્યંગની ભાવના કેમ કરવી, એ સંબંધી માહિતી માટે જુઓ ભાગ ૩, પ્રકરણ ૧૧, પા. ૨૩૧.

૬. જુઓ ભાગ ૨, પ્રકરણ ૫, પા. ૧૪૧.

ખીજે દિવસે બુદ્ધ આનંદને સાથે લઈ વૈશાલીમાં ભિક્ષાએ ગયો. ત્યાં તેણે આનંદને કહ્યું, “આનંદ ! તથાગતને વૈશાલીનાં આ છેલ્લાં દર્શન છે. ચાલ હવે આપણે ભાંડગ્રામ જઈએ.”

તે પછી બુદ્ધ પોતાના ભિક્ષુસંઘ સાથે ભાંડગ્રામમાં આવ્યો અને ત્યાં ભિક્ષુઓને કહ્યું, “હે ભિક્ષુઓ ! આર્યશીલ, આર્યસમાધિ, આર્યપ્રજ્ઞા અને આર્યવિમુક્તિ, આ ચાર વિષયનો ચચાર્થ બોધ ન થવાથી આપણે અનાદિ કાળથી સંસૃતિના પાશમાં સપડાયા હતા; પણ હવે આપણને આ ચાર ધર્મનું ચચાર્થ જ્ઞાન થયું છે, એટલે આપણને પુનર્જન્મ રહ્યો નથી.”

ભાંડગ્રામથી હરિતગ્રામ, આમ્રગ્રામ, જંબુગ્રામ, ભોગનગર છતાંદિ ઠેકાણે પ્રવાસ કરતાં કરતાં બુદ્ધગુરુ પાવા નામે નગરમાં આવ્યો, અને ત્યાં સુદં નામના લુહારના આમ્રવનમાં ઊતર્યો. સુદંને બુદ્ધગુરુ આવ્યાના સમાચાર મળતાં જ તે તેનાં દર્શન ગયો, અને ખીજે દિવસે તેણે પોતાને ઘેર બુદ્ધને અને ભિક્ષુસંઘને નિમંત્રણ આપ્યું.

ખીજે દિવસે મધ્યાહ્નકાળ પૂર્વે બુદ્ધ ભિક્ષુસંઘ સાથે સુદંને ઘેર ગયો. સુદં નાના પ્રકારનાં પકવાનો તૈયાર કરાવ્યાં હતાં, તેમાં સુકર મદવ * નામનો એક પદાર્થ હતો. તે જ્યારે પીરસવામાં આવ્યો, ત્યારે બુદ્ધે સુદંને કહ્યું, “આ પદાર્થ તું ખીજા કોઈને પીરસીશ નહિ. આ પદાર્થને પચાવી શકે એવો મનુષ્ય મને આ જગતમાં કોઈ દેખાતો નથી, માટે આમાંનો જે ભાગ બાકી રહે તે જમીનમાં દાટી દેજે.”

બુદ્ધના કહ્યા પ્રમાણે સુદં તે પદાર્થ એક ખાડામાં દાટી દીધો.

* આ પદાર્થ કયી વસ્તુનો બનાવ્યો હતો એ સંબંધે દીકા-કરોનો મતભેદ છે; આ વાદગ્રસ્ત પ્રશ્નમાં અહીં પડવાની આવશ્યકતા ન હાજવાથી મૂળ શબ્દ જેમનો તેમ રાખ્યો છે.

તે દિવસે ભોજન પછી બુદ્ધને અનિસારનો વિચાર ઉત્પન્ન થયો. તેને મરણાંતિક વેદના થતી હતી, તોપણ તેને સહન કરી બુદ્ધ શાંતપણે એ જ સ્થિતિમાં પ્રવાસે ચાલ્યો. પાવાથી કુસિનારા જવાનો તેને વિચાર હતો, પણ વાટમાં કંટાળા નામની નદી પાસે આવ્યા પછી તેને ખૂબ જ થાક લાગ્યો. અને તેણે આનંદને કહ્યું, “આનંદ! મને થોડું પાણી લાવી આપ.”

આનંદ બોલ્યો, “ભગવન્! આપણે કંટાળા નદીની તટ પર પાસે આવ્યા છીએ, ત્યાં જઈ આપે પાણી પીવું અને આપના હાથપગ ધોવા.”

બુદ્ધે વળી બે વાર પાણી માગ્યું, તેથી આનંદ પાસેના એક વહેણામાંથી પાણી લાવવા માટે ગયો. તે વહેણામાંથી પુષ્કળ ગાઝાં ગયેલાં હોવાથી તેનું પાણી અત્યંત ડહોળાઈ ગયું હતું. પરંતુ આનંદ ત્યાં પહોંચ્યા પછી તે તટ પર સ્વચ્છ થયું, અને તેથી આનંદ આશ્ચર્યચકિત થયો. પાણી લઈ આવ્યા પછી તેણે તે વાત બુદ્ધને કહી, અને બોલ્યો, “ભગવન્, તથાગતના મહાનુભાવથી આ પાણી સુધ્ધાં સ્વચ્છ થયું!”

બુદ્ધે તે પાણી પીવું. એટલામાં પુકકુસ નામનો એક મહા* જે કુસિનારાથી પાવા જતો હતો, તે બુદ્ધને જોઈ પાસે આવ્યો. બુદ્ધે તેને કેટલોક કાળ ઉપદેશ કર્યો. પછી તેણે પોતાની પાસેથી બે અત્યંત સુંદર સુવર્ણવર્ણી વસ્ત્રો બુદ્ધને અર્પણ કર્યાં, અને નમસ્કાર કરી તે ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો.

તે બે વસ્ત્રો શરીરે ઝોઢી લઈ બુદ્ધગુરુ, ભિક્ષુસંઘ સાથે કંટાળા નદી પર ગયો, અને ત્યાં સ્નાન કરી પાસેના આંગાવાડિયામાં પેડો, અને સુંદર નામના ભિક્ષુને કહ્યું કે, “હે

* કુસિનારા અને પાવાના મહાજનોને મહા કહેતા. તે વાસિષ્ઠ ગોત્રીય ક્ષત્રિય હતા.

ચુંદક ! મને જરા વિશ્રાંતિ લેવા દે. મારી કંથા તું અહીં પાથર.”

બુદ્ધની આજ્ઞા પ્રમાણે ચુંદકે તે કંથા ચોવડી કરી નીચે પાથરી. બુદ્ધગુરુ તે પર સૂતો, અને આનંદને કહ્યું, “આનંદ ! મને ભોજન કરાવ્યા બદલ ચુંદક બુદ્ધારને માઠું લાગવાનો સંભવ છે; પણ તમે તેને એમ કહેજો કે ‘ચુંદ, તારું મોઢું ભાગ્ય સમજ કે તથાગતને છેવટની ભિક્ષા દેવાનો અલભ્ય પ્રસંગ તને જ પ્રાપ્ત થયો. જે દિવસે તથાગત સંગોધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે અને જે દિવસે તે પરિનિર્વાણ પામે છે, તે જે દિવસે તેને આપેલી ભિક્ષા મહાફલદાયક અને મહાગુણકારી છે.’ આ પ્રમાણે ઉપદેશ કરી ચુંદના મનમાંની શંકા તમે દૂર કરાવજો.”

કંકુત્યા નદી પરથી બુદ્ધગુરુ ભિક્ષુસંઘ સાથે હિરણ્યવતી નદી ઓળંગી તેની પાર કુસિનારાવાસી મહાના શાલવનમાં ગયો. ત્યાં આનંદે એક જોડાયેલા શાલવૃક્ષ નીચે બુદ્ધનું ગિછાનું તૈયાર કર્યું. બુદ્ધગુરુ ઉત્તર તરફ મુખ કરી જમણે પડખે સૂતો. તે વેળાએ તે શાલવૃક્ષ ફાલ્યું હતું અને પુષ્પ-વૃષ્ટિથી જાણે કે બુદ્ધની પૂજા જ ન કરતું હોય તેમ ફૂલ ખેરવ્યા કરતું હતું. અંતરિક્ષમાંથીયે બુદ્ધ ઉપર પુષ્પવૃષ્ટિ થતી હતી, અને બુદ્ધપૂજા માટે દિવ્ય વાદ્યો વાગતાં હતાં. તે જોઈ બુદ્ધે આનંદને કહ્યું, “આનંદ ! તથાગતની પૂજા માટે ગમે તેટલાં પુષ્પો વેરો કે દિવ્ય વાદ્યો વગાડો, તોપણ તેટલાથી તેની પૂજા થનાર નથી. તથાગતની પૂજનો માર્ગ તો તેણે ઉપદેશેલા ધર્મને યથાર્થ રીતે અનુસરવો એ જ હોઈ શકે. માટે આનંદ ! તમે મારા ધર્મને અનુસરીને વર્તન રાખજો.”

આનંદે જોલ્યો, “ભગવન્ ! આતુર્ભાસ પછી ચારે દિશાએથી ભિક્ષુઓ આપનાં દર્શને આવતા, ત્યાં ખીજ

સુભગ્ન બિહ્નુઓની ઓળખ થતી. પણ દેવે અમને સુભગ્ન બિહ્નુનાં દર્શન કેવી રીતે થશે ?”

બુદ્ધે ઉત્તર આપ્યો, “આનંદ! તારા જેવા શ્રદ્ધાવાન માણસે મારા પરિનિર્વાણ પછી આ ચાર સ્થાનોનાં દર્શન ક્ષેવાં થોડાં છે. જ્યાં તથાગત જન્મ્યો,^૧ જ્યાં તથાગત સંબુદ્ધ થયો,^૨ જ્યાં તથાગતે પહેલો ધર્મોપદેશ કર્યો^૩ અને જ્યાં તથાગત પરિનિર્વાણ પામ્યો^૪, આ ચાર સ્થાનની યાત્રા કરતાં મનુષ્યને પુષ્કળ પુણ્ય મળશે.”

આનંદે પૂછ્યું, “ભગવન્! સ્ત્રીઓ સાથે અમારે કેમ વર્તવું?” બુદ્ધે કહ્યું, “અને ત્યાં સુધી સ્ત્રીઓનાં દર્શન વર્ત્યું કરો.” “પણ ભગવન્! દર્શનપ્રસંગે જ આવે તો શું કરવું?” “આનંદ! એવા પ્રસંગે એમની જોડે બોલશે મા!” “પણ ભગવન્! સંભાષણપ્રસંગ આવ્યો તો શું કરવું?” “આનંદ! એવે પ્રસંગે સ્મૃતિ જાગ્રત રાખવી.” “ભગવન્! પરિનિર્વાણ પછી આપના દેહની શી વ્યવસ્થા કરવી?”

બુદ્ધે ઉત્તર આપ્યો, “આનંદ! મારા પરિનિર્વાણ પછી મારા દેહની પૂજા કરવાની માયાદોડમાં તમે પડશો નહિ. મેં

૧. આ સ્થાન નેપાળની તળેટીમાં ભગવાનપુર નામના જિલ્લાના મુખ્ય શહેરથી દોઢ માઈલને અંતરે છે. એને હાલમાં લુંબિનદેઈ કહે છે. જુઓ ‘બુદ્ધ, ધર્મ અને સંઘ’, આખ્યાન ૧૬.

૨. આ સ્થાન ગયાની દક્ષિણે સાત માઈલ પર છે. આને બુદ્ધગયા કહે છે. ત્યાં પ્રાચીન કાળમાં બાંધેલું એક માંદર હોઈ ત્યાં બુદ્ધની પુષ્કળ મૂર્તિ, સ્વૂપ વગેરે જોવામાં આવે છે.

૩. કાશી પાસે સારનાથમાં બુદ્ધે પ્રથમ ઉપદેશ કર્યો. બુદ્ધ-કાળમાં એને કપિપતન મૃગદાવ કહેતા.

૪. આ સ્થાન ગોરખપુર જિલ્લામાં છે. કસ્યા નામનું એક તાલુકાનું ગામ છે, ત્યાંથી આ એક માઈલના અંતરે છે, આને ત્યાંના બેદ્ધતો ‘માયાકુંવર કા કોટ’ કહે છે.

જે સન્માર્ગ તમને જતાવ્યો છે, તેને અનુસરી ચાલવાનો પ્રયત્ન કરજો. સાવધાન થજો, ઉદ્યોગી થજો અને શાન્ત થજો ! પુષ્કળ ગૃહસ્થો મારા શિષ્ય છે, તે મારા શરીરની યથાયોગ્ય વ્યવસ્થા કરશે. ”

ત્યાર પછી આનંદે વિહારમાં જઈ આંસુ પાડવા માંડ્યાં. પોતે સોતાપત્ર^૧ હતો એવામાં જ ભગવંતનું પરિનિર્વાણ થાય છે, એ જાણ તેને અત્યંત દુઃખ થયું. ત્યારે જુદે તેને બોલાવી મંગાવી કહ્યું, “ આનંદ ! આમ શોકાકુલ થઈશ નહિ. સર્વ પ્રિય વસ્તુથી આપણો વિયોગ થશે, એમ મેં અગાઉ જ કહ્યું નથી ? જે વસ્તુ જન્મ પામી છે, તેનો નાશ ન થવા દેવો એ શક્ય છે ? આનંદ ! તે તથાગતની ભાવિક જુદ્ધિથી સેવા કરી છે, તું પુણ્યવાન છે. જો તું પ્રયત્ન કરીશ, તો તું થોડા જ વખતમાં અર્હત થઈશ ! ”

આનંદ બોલ્યો, “ ભગવન્ ! આ નાનાશા શહેરમાં આપનું પરિનિર્વાણ થાય એ મને ડીક લાગતું નથી. ચંપા, રાજગૃહ, શ્રાવસ્તી, સાકેત, કૌશાંબી, અને વારાણસી, આ મોટાં શહેરો-માંથી એકાદ શહેરમાં તથાગતનું પરિનિર્વાણ થાય, એવી મારી ધર્યા છે. ”

જુદે કહ્યું, “ આનંદ ! આ નાનું શહેર છે એમ સમજીશ મા. હમણાં જોકે આની નાના શહેરમાં ગણના થાય છે, તોયે પૂર્વે એક કાળે સુદર્શન નામના પ્રખ્યાત રાજાની આ રાજધાની હતી. તે વેળાએ આને કુશાવતી કહેતા અને તેને દેવોની રાજધાનીની ઉપમા અપાતી.

૧. સોતાપત્ર, સકદાગામી, અનાગામી અને અરહા, એવી નિર્વાણમાર્ગે ચડેલા મનુષ્યની ચાર પાયરી છે. જુઓ ધર્મપદમાં આપેલી પરિભાષા ટિપ્પણીમાં ‘સંચોલન’ વિષેની સમજૂતી, પા. ૧૪૪.

“આનંદ ! હવે તું કુસિનારા શહેરમાં જઈ મહોને કહે કે, તથાગત તમારા રાજ્યમાં રાજધાનીની પાડોશમાં પરિનિર્વાણ પામનાર છે; જો તેમનાં છેવટનાં દર્શન કરવાની તમારી ઇચ્છા હોય તો આજે. પાછળથી, અમને આ સમાચાર મળ્યા નહિ, એવો પશ્ચાત્તાપ કરશે નહિ.”

તે વેળાએ કુસિનારામાંના મહો કોઈક કારણસર પોતાના સંથાગારમાં ભેગા થયા હતા. આનંદે તેમને બુદ્ધનો સંદેશો સંભળાવ્યો ત્યારે તે પોતાનાં બાળગોપાળ સાથે શોકસાગરમાં ડૂબી ગયા. ‘બુદ્ધગુરુ થોડા સમયમાં જ પરિનિર્વૃત્ત થાય છે ! ધર્મસૂર્ય થોડી વારમાં જ આથમે છે !’ એમ સઠ કહેવા લાગ્યા.

પછી તે સર્વ મહો પોતાનાં સ્ત્રીપુત્રો સહિત બુદ્ધનાં અંતિમ દર્શન કરવા માટે શાલવનમાં ગયા. પ્રત્યેક મહો બુદ્ધને વારાફરતી નમસ્કાર કર્યા હોત, તો તે આખી રાત્રિ તેમના નમસ્કારવિધિમાં જ ગઈ હોત ! માટે આનંદે મહોના કુળમાંના મુખ્ય મુખ્ય મહોને આગળ લાવી નમસ્કાર કરાવ્યા અને ‘ભગવન્ ! આ અમુક મહો પોતાનાં બાળગોપાળ અને વાકર-નોકર સહિત નમસ્કાર કરે છે !’ એ શબ્દોથી બુદ્ધને તેમની બાળખાણ કરાવી.

તે વેળાએ સુભદ્ર નામનો એક પરિવ્રાજક કુસિનારામાં રહેતો હતો. તે દિવસે પો કાટતાં બુદ્ધનું પરિનિર્વાણ થનાર છે, એવું જ્યારે તેણે સાંભળ્યું ત્યારે તે આરોગ્યાર જ શાલવનમાં આવ્યો, અને આનંદને કહે, “આનંદ, તથાગતનો પ્રાદુર્ભાવ આ ક્ષોકમાં કવચિત જ થાય છે, એમ મેં સાંભળ્યું છે, અને આ જ રાત્રે આપણા ગુરુનું દેહાવસાન થનાર છે એ વાત સુધ્ધાં મારે કાને આવી છે. તો થોડામાં જ કોઈ કહેવાનું હોય તે કહી ગૌતમ મારી શંકાનું નિવારણ કરશે ?”

આનંદે જવાળ આપ્યો, “હે સુભદ્ર! આવે વખતે તું તથાગતને ત્રાસ આપીશ મા. તથાગત થાકીને સ્થાય થઈ ગયા છે!”

સુભદ્ર અને આનંદનો આ સંવાદ સાંભળી બુદ્ધ બોલ્યો, “આનંદ, સુભદ્રને પ્રતિબંધ કરીશ નહિ. તેને તથાગતનાં દર્શન કરવા દે. તે જિજ્ઞાસુ છે. તે મને જે પ્રશ્ન પૂછનાર છે, તે મને ત્રાસ આપવાના ઉદ્દેશથી ન હોઈ પોતાને તત્ત્વબોધ થાય એ હેતુથી પૂછનાર છે, અને મારા ભાષણનો ભાવાર્થ તે તુર્ત સમજી જશે.”

આનંદે સુભદ્રને બુદ્ધ પાસે જવાની છૂટ આપી. બુદ્ધે ટૂંકમાં તેને ઉપદેશ આપ્યો. તે સાંભળી સુભદ્ર બુદ્ધને, ધર્મને અને સંઘને શરણુ ગયો, અને પોતાને બિશ્વસંઘમાં લેવાની તેમને વિનંતી કરી.

બુદ્ધ બોલ્યો, “હે સુભદ્ર! જે જીજ્ઞ પંથના શ્રમણો હોય છે તેમને ચાર મહિના સુધી અમે અમારા સંઘમાં ન લેતાં એકાદ બિશ્વને સ્વાધીન કરીએ છીએ, અને તેનું વર્તન જે મંતોપકારક હોય તો ચાર મહિના પછી તેને પ્રવ્રજ્યા આપી સંઘમાં લઈએ છીએ.”

સુભદ્ર બોલ્યો, “ભગવન્! જે જીજ્ઞ પંથના શ્રમણને ચાર મહિના વાટ જોવી પડે છે, તો હું ચાર વર્ષ સુધી પ્રવ્રજ્યા ન લેતાં બિશ્વ પાસે રહેવા તૈયાર છું. મારું આચરણ યોગ્ય છે એવું જણાઈ આવે, તો ચાર વર્ષ પછી બિશ્વ મને પોતાના સંઘમાં લે.”

આથી સુભદ્રને બુદ્ધે આનંદને સ્વાધીન કર્યો. અને તેને યથાવિધિ પ્રવ્રજ્યા વગેરે દેવા કહ્યું. પછી બુદ્ધે આનંદને કહ્યું, “આનંદ! આ ધર્મપંથમાં મારા દેહાવસાન પછી ટોઈ શાસ્તા (શાસનકર્તા) રહ્યો નથી, એમ તમને લાગવાનો સંભવ

એટલામાં મહાકાશ્યપ તથાગતની ચિતા પાસે આવી પહોંચ્યો. તેણે તે ચિતાની ત્રણ વાર પ્રદક્ષિણા કરી અને બુદ્ધના પગ ઉઘાડી તે પર પોતાનું મસ્તક મૂક્યું. મહાકાશ્યપ સાથે આવેલા ભિક્ષુઓ પણ ચિતાની ત્રણ વાર પ્રદક્ષિણા કરી તથાગતને પગે પડ્યા. પછી ચિતા આપોઆપ ચેતી!

તથાગતનું શરીર દઘ્વ થયા પછી આકાશમાંથી એક જલધારા નીચે આવી અને તે ચિતા હોલવાઈ. મહોએ પણ ગંધોદ્રકથી તે ચિતા હોલવી. બુદ્ધનાં અસ્થિ ભેગાં કરી મહોએ તેમના રક્ષણ માટે બુદ્ધી તત્ત્વવારનો ખડો પાંદેરા મૂક્યો, અને નૃત્ય, ગીત, વાદ્ય છત્યાદિકથી તે અસ્થિની પૂજન કરવાની શરૂઆત કરી.

તથાગત કુસિનારા મુકામે પરિનિર્વાણ પામ્યાના સમાચાર ટૂંક વખતમાં જ સર્વત્ર ફેલાયા. અને મગધદેશના અઞ્જતશત્રુ રાજાએ, વૈશાલીના સિચ્છવીઓએ, કપિલવસ્તુના શાક્યોએ, અણકપ્પના બુદ્ધીઓએ, રામગ્રામના કૈલિયોએ, વેદ્દીપમાંના એક પ્રસિદ્ધ બ્રાહ્મણે, તથા પાવાના મહોએ બુદ્ધના શરીરાવશેષનો ભાગ લેવા માટે પોતપોતાના દૂત કુસિનારામાં મોકલ્યા. પણ મહોએ તેમને હિરસો આપવા ના પાડી. આથી દ્રોણ નામના એક વિદ્વાન બ્રાહ્મણે કુસિનારાના મહોને કહ્યું, “હે મહાજનો! નહું કહું છું તે તરફ જરા લક્ષ આપો. આપણા બુદ્ધ ક્ષમાવાદી હતા. તે મહાપુરુષના શરીરાવશેષના હિરસા માટે ટોટા કરવા એસવું અયોગ્ય ગણાય. તેથી સર્વેએ એકમતે આઠ ભાગ કરવા એ હીક છે. સર્વ દિશામાં બુદ્ધના સ્તૂપ થાય એ યોગ્ય છે. કેમકે, પુણ્ડળ કોંકોનો બુદ્ધ પ્રતિ ભક્તિભાવ છે!”

પછી તે બ્રાહ્મણે સૌનું સમાધાન કરી તથાગતનાં અસ્થિના સરખા આઠ ભાગ કર્યા. તે તે દૂતોને આપી તે બોલ્યો, “હવે આ જે ઘડો રહ્યો છે, તે તમે મને આપો. બુદ્ધના સ્મારક માટે હું આ ઘડા ઉપર એક સ્તૂપ બાંધનાર છું.”

તે સઘળાએ તે ઘડા ઘણા આનંદથી દ્રોણુ બ્રાહ્મણને આપ્યો. એટલામાં પિપ્પલિવનમાંના મૌર્યોનો દૂત બુદ્ધને અસ્થિઅંશ માગવા માટે કુસિનારામાં આવી પહોંચ્યો. પણ હવે ભાગ મળવો અશક્ય હોવાથી, બુદ્ધની ચિતાના કોલસા ને દૂતને સ્વાધીન કરવામાં આવ્યા. અન્નતશત્રુએ પોતાના હિસ્સા પર રાજગૃહમાં એક સ્તૂપ યાંધ્યો. સિન્ધવીઓએ વૈશાલીમાં, શાક્યોએ કપિલવસ્તુમાં, બુદ્ધીઓએ અલ્લકાપમાં, કોલિયોએ રામગ્રામમાં, વેક્ટ્રીપના બ્રાહ્મણે વેક્ટ્રીપમાં, પાવાના મહોએ પાવામાં અને કુસિનારાવાસી મહોએ કુસિનારામાં પોતપોતાને ભાગે આવેલા બુદ્ધનાં અસ્થિના ભાગ ઉપર સ્તૂપો યાંધ્યા. દ્રોણુ બ્રાહ્મણે પોતાને મળેલા ઘડા પર સ્તૂપ યાંધ્યો. અને પિપ્પલિવનના મૌર્યોએ પણ પોતાને મળેલા કોલસા પર સ્તૂપ કરાવ્યા. આ પ્રમાણે બુદ્ધાસ્થિ પર આઠ સ્તૂપ યાંધાયા; એક ઘડા પર અને એક ચિતાના કોલસા પર યાંધાયો.